

中國古代音樂

文獻集成

第二輯

主編：王耀華 方寶川
本輯執行主編：鄭俊暉

9

中國古代音樂文獻集成

第二輯

主編：王耀華 方寶川
本輯執行主編：鄭俊暉

國家圖書館出版社

第九冊目錄

樂書(陳暘撰,清刻本) 卷一百二十七至卷一百六十八

.....

樂書卷第一百二十七

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

胡部

八音

革之屬

羯鼓上

羯鼓中

羯鼓下

兩杖鼓

檐鼓

都曇鼓

毛員鼓

答臘鼓上

答臘鼓中

答臘鼓下

雞婁鼓上

雞婁鼓下

齊鼓上下 齊鼓下上 漢鼓上

震鼓上 魏鼓上 杖鼓中

拍鼓上 細腰鼓 正鼓上

和鼓上 鞀牢上 鞀牢下

革 駱越鼓 密須鼓 鼓柈

八音

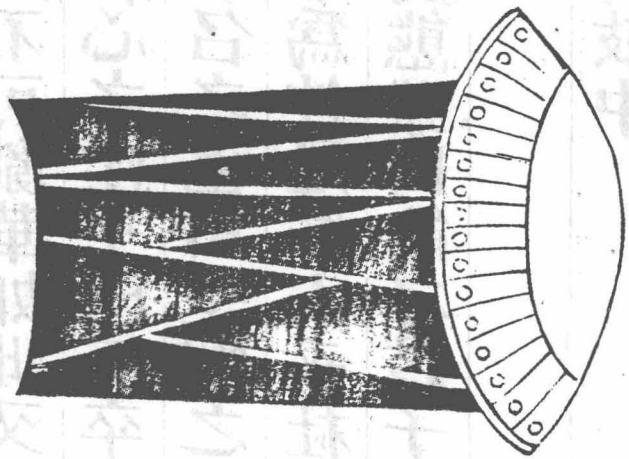
時時

樂圖

宋宣徽院樂書卷五字刺

樂書卷第一百 羯鼓上

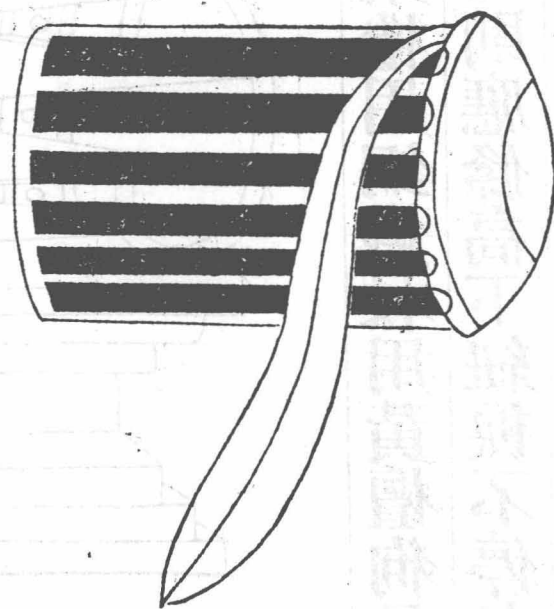
樂道中

羯鼓龜茲高昌疎勒天竺部之樂也狀如漆桶下承以
牙床用兩杖擊之其聲噍殺明烈合太簇一均在雞婁
鼓之上都曇答臘之下也唐明皇素達音律尤善於此

嘗謂羯鼓八音之領袖自制曲以奏之宋璟亦謂明皇曰頭如青山峯手如白雨點此則羯鼓之能事也臣嘗觀齊魯夾谷之會齊侯作夷樂以悅魯君孔子必歷階而斥去之蓋夷樂不可亂華如此又況宋璟之相明皇躬親悅之以啓君心之淫乎已而卒有戎羯安民之禍誠一時君臣有以召之也由是觀之明皇之失肇自宋璟然則宋璟有不爲仲尼罪人乎杜鴻漸蓋嘗酣奏之猿鳥驚飛犬羊變態雖曰能之君子不貴也

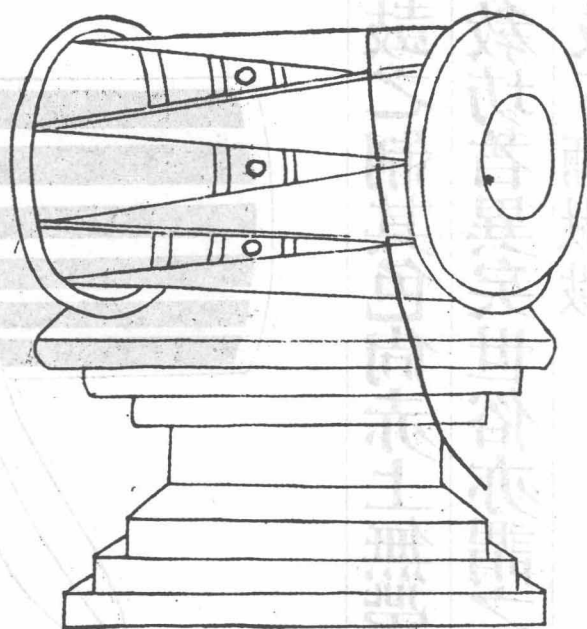
羯鼓中

大周正樂所傳羯鼓之制其色尙赤上無帶下無座蓋
與唐代樂圖後世敎坊者異矣世俗亦謂之兩杖鼓云

羯鼓下
兩杖鼓

羯鼓之制鑿用山桑捲用銅鐵杖用黃檀狗骨花楸然
鐵不精練捲不至勻則應條高下紐楔不停鼓面緩急
若琴暉之頑病者矣杖不絕濕氣而復柔膩則其聲不

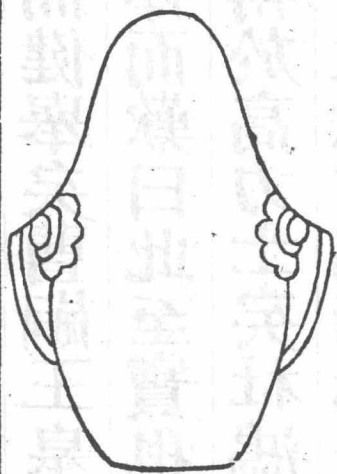
能發越而響亮戰裊而健舉矣曹嗣王皋爲荆南節度
有客懷二椀見之舉捧而歎曰此至寶也必開元中供
御椀也已而問之果得於高力士矣杜鴻漸爲三川副
元帥成都匠者有以二杖獻之鴻漸示於眾曰此尤物
也必常衣襟下收之積時也已而問之果養之脊溝中
二十年矣李琬爲難雙流縣丞嘗至長安夜聞羯鼓聲
曲頗妙謂鼓工曰君以擊者豈非耶婆色難乎雖至精
能然而無尾何也工大異之曰君固知音者具言所以
琬曰夫耶婆色雞掘拓急徧解之工如所敎果得諧協
而盡其聲矣

如柘枝用渾脫解甘州
用結了頭解之類是也

由是觀之深於羯

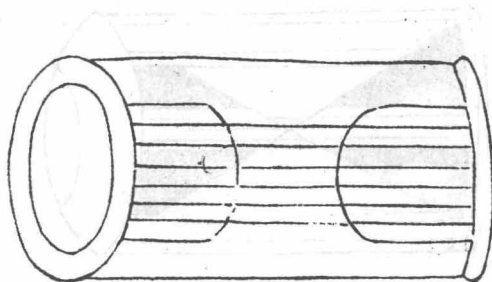
鼓者不過此三人爾豈非用志不分乃凝於神然邪唐
明皇遇中春殿庭景物明媚柳杏將吐因謂勝概若此
安可不賞獨高力士遣取羯鼓上自製春光好詞臨軒
奏擊神思自得柳杏頻坼謂左右曰不以我爲天公得
乎又製秋風高每至秋空迴徹奏之遠風儻來庭葉紛
墜其妙絕如此

檐鼓

檐鼓西涼高麗之器也狀如甕而小先冒以革而漆之
是其制也

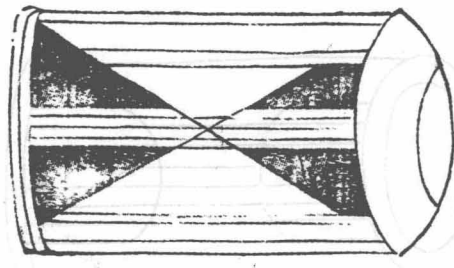
都曇鼓

都曇鼓扶南天竺之器也其狀似腰鼓而小以小槌擊
之

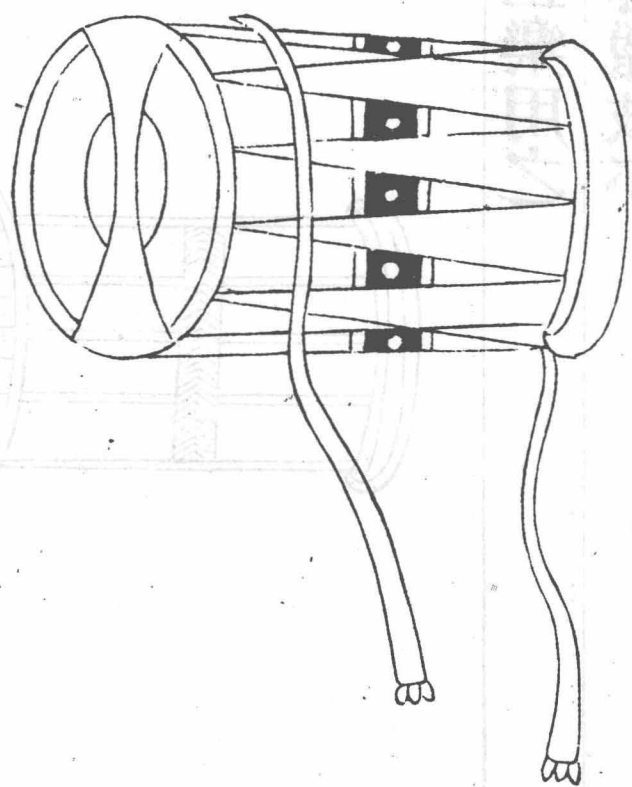

毛員鼓

毛員鼓其制類都曇而大扶南天竺之樂器也

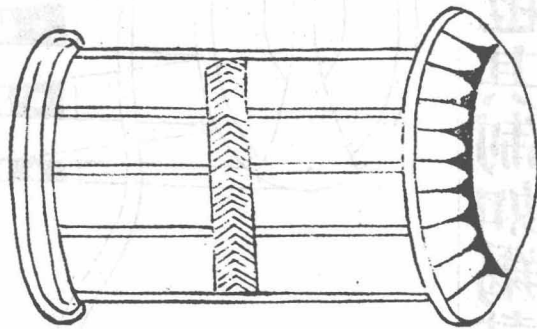
答臘鼓上

答臘鼓龜茲疎勒之器也其制如羯鼓抑又廣而且短
 以指楷之其聲甚震亦謂之楷鼓也後世教坊奏龜茲
 曲用焉

曲田說

答臘鼓中

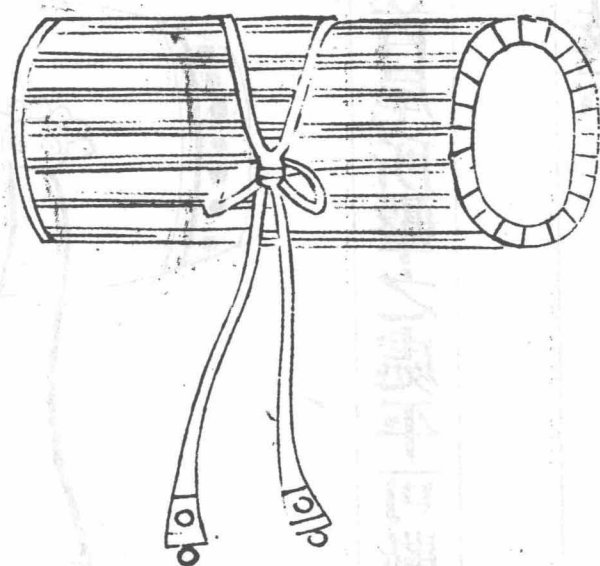

中答臘鼓大周正樂用之

答臘鼓下

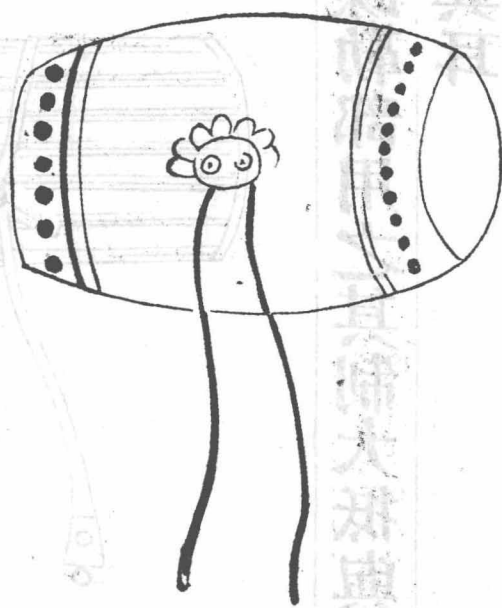
唐樂圖所傳龜茲疎勒部用之其制大抵與後世教坊者相類特其設色異耳

雞婁鼓上

雞婁鼓上

雞婁鼓其形正而圓首尾所擊之處平可數寸龜茲疏勒高昌之器也

雞婁鼓下

齊鼓

高張之器也

齊鼓狀如鼙

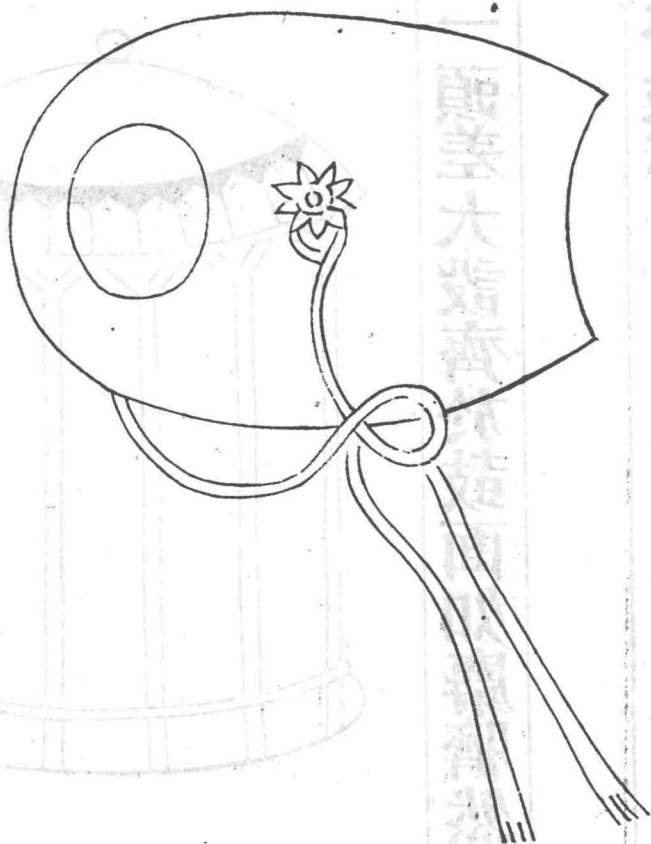
一節蓋大

指齊鼓

鼓面

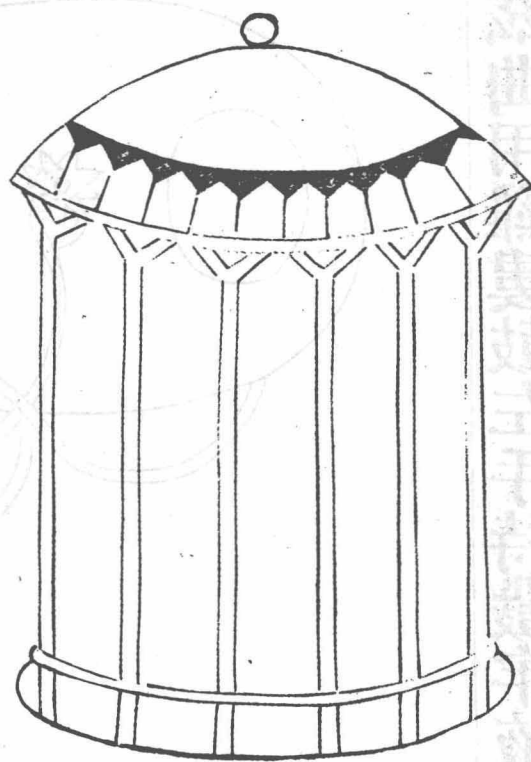
鼓面

鼓面

後世教坊奏龜茲曲用雞婁鼓左手持鼗牢腋挾此鼓
右手擊之以爲節焉

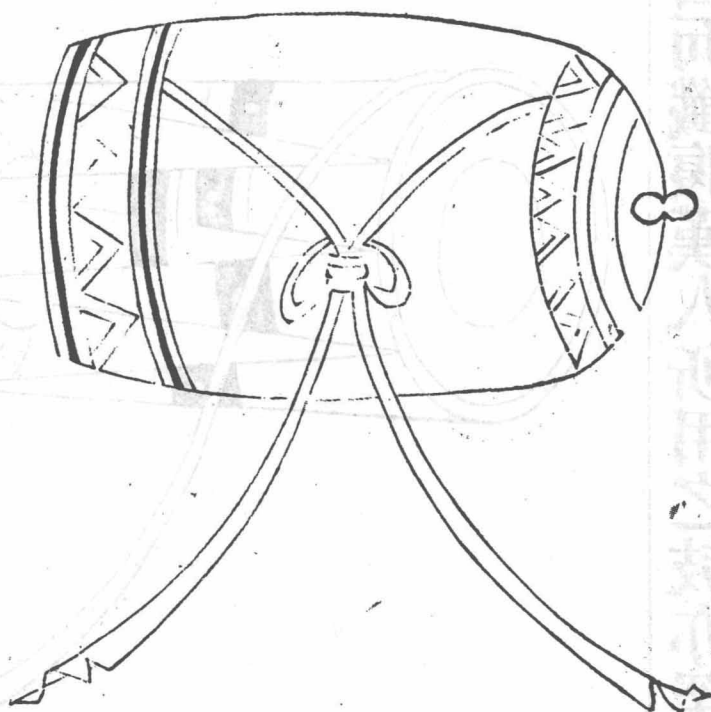
齊鼓上

齊鼓狀如漆桶一頭差大設齊於鼓面如麝臍然西涼
高麗之器也

齊鼓下

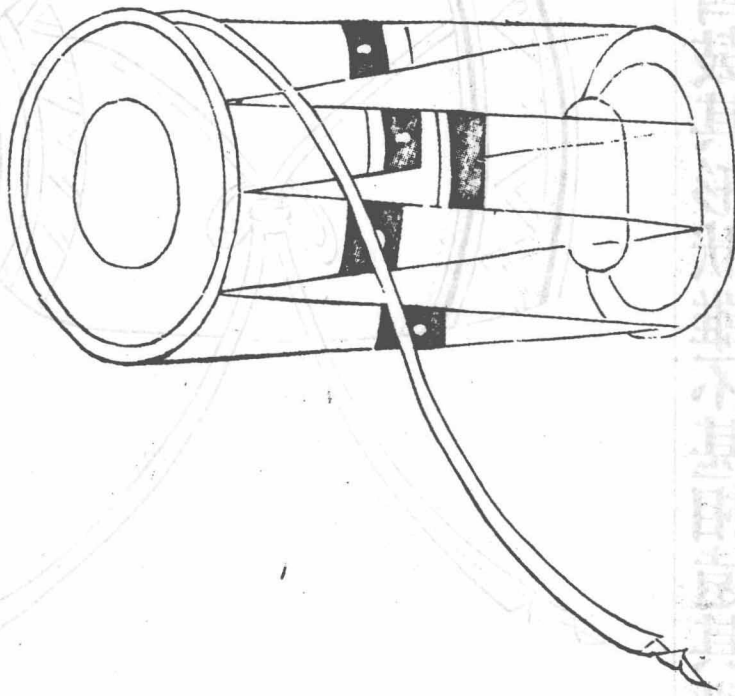
大周正樂所傳齊鼓其形狀雖不甚相遠其設飾故不
得而同也

器而用也

漢鼓

震鼓

震鼓之制廣首而纖腹漢人所用之鼓亦深

魏鼓

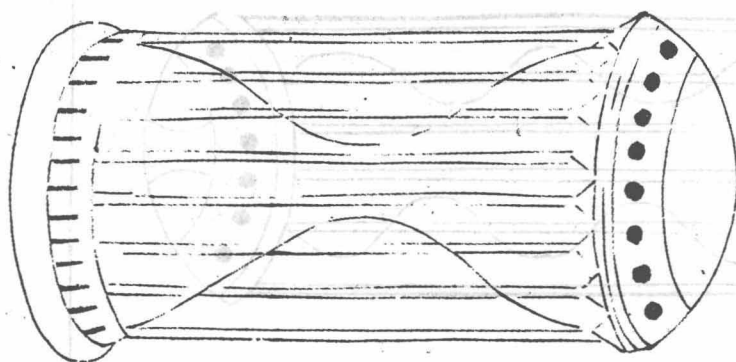
杖鼓

拍鼓

細腰鼓

正鼓

第一鼓

第一鼓

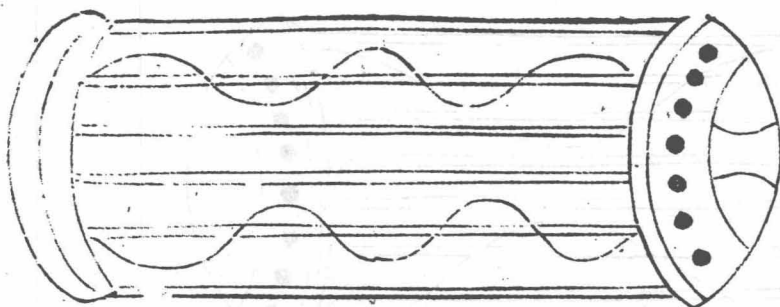
杖鼓

樂書卷之三

下

第二鼓 和鼓

第一鼓

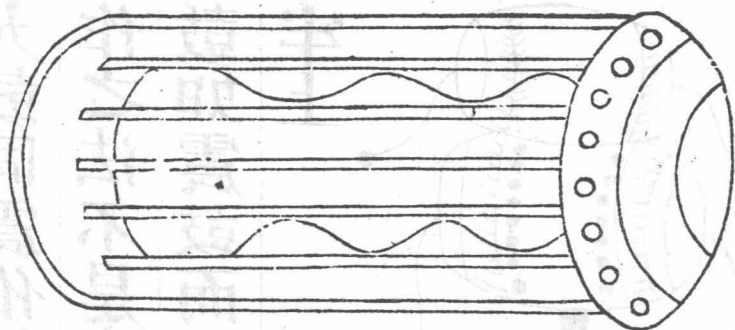
第二鼓

第三鼓

第四鼓

第五鼓

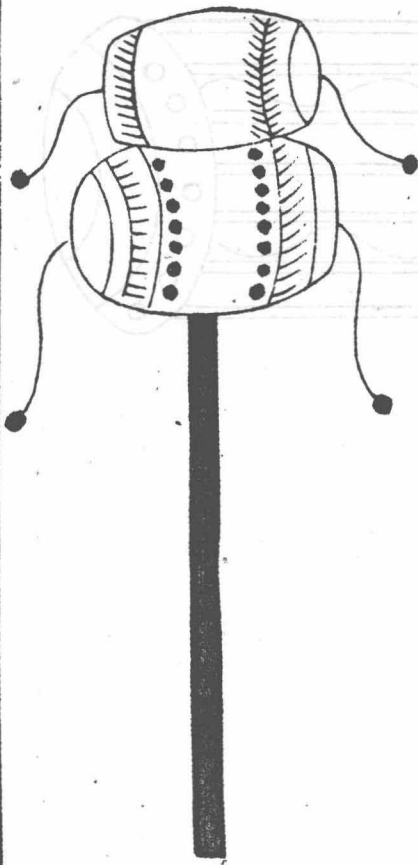
昔符堅破龜茲國獲羯鼓鞞鼓杖鼓腰鼓漢魏用之大者以瓦小者以木類皆廣首纖腹宋蕭思話所謂細腰

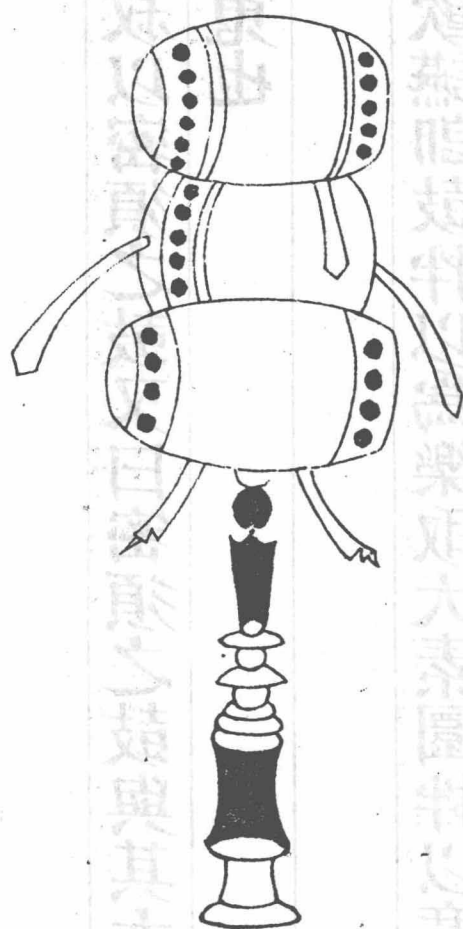

鼓是也唐有正鼓和鼓之別後周有三等之制右擊以杖左拍以手後世謂之杖鼓拍鼓亦謂之魏鼓每奏大曲入破時與羯鼓大鼓同震作其聲和壯而有節也唐宋璟與明皇論制作之法不是青州石末卽曾山花其言過矣今契丹拍鼓如震鼓而小

鞞牢上

鞀牢龜茲部樂也形如路鞀而一柄疊三枚焉古人嘗謂左手播鞀牢右手擊雞婁鼓是也

唐樂圖所傳形製如此亦龜茲部用之

駱越鼓

後漢馬援好騎善別名馬得交阯駱越銅鼓鑄爲馬式焉

密須鼓

左傳云分唐叔以密須之鼓又曰密須之鼓與其大輅文王所以大蒐也

鼓拌

風土記越俗飲讌卽鼓拌以爲樂取大素園拌以廣尺五六者抱以著腹以右手五指更彈之以爲節舞者揲地擊掌以應拌節而舞焉

樂書卷一百二十七終

樂書卷第一百二十八

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

胡部

八音

絲之屬上

胡琴

奚琴

匏琴

胡瑟

胡弄

大箏篌

小箏篌

坎篌

空侯

植箏篌

臥箏篌

擘箏篌

胡筚篥 鳳首筚篥

小胡琴

唐文宗朝女伶鄭中丞善彈胡琴昭宗末石潞善胡琴則琴一也而有擅場然胡漢之異特其制度殊耳

絲之類
奚琴

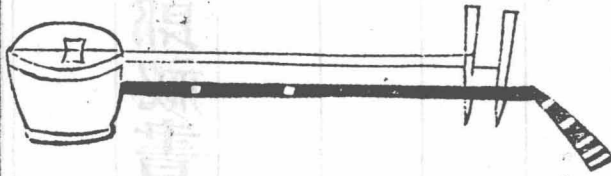
八音

絲

樂圖

宋宣徽院樂書省五字刺刻

樂書卷一百一十八

奚琴本胡樂也出於絃鼗而形亦類焉奚部所好之樂也蓋其制兩絃間以竹片軋之至今民間用焉非用夏變夷之意也

匏琴

隋煬帝平林邑國獲扶南樂工及匏琴其制至陋不可用但以天竺樂傳寫其聲其不齒樂部宜矣

胡瑟

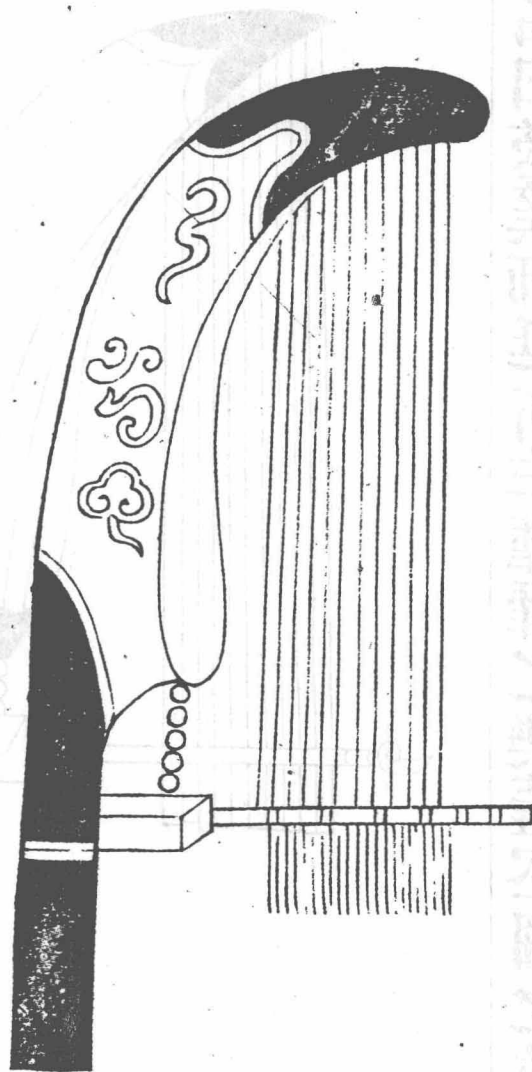
弁韓國其樂器有瑟其形如筑彈之有音曲蓋與胡琴類矣

胡弄

越裳操者因越裳獻雉而作也趙師曹善鼓琴忉利天王子般遮彈之而聲聞舍利爲之起舞焉摩訶兜勒張騫入西域所得者也晉楚人劉琨世爲樂史制胡笳五弄趙耶利所修者也胡家四弄有上舞下舞上間絃下間絃明君所傳者也今夫彈操弄者前緩後急妙曲之分布也時中急後緩節奏之停歇也或疾打則聲如劈竹或緩挑則韻平風生亦有聲正厲而以指按殺亦有響絕而意猶未盡是以知聲不知音彈絃不彈意也陶潛嘗曰但取琴中意何勞絃上聲可謂深於琴者矣

而育之因命制大笙篴

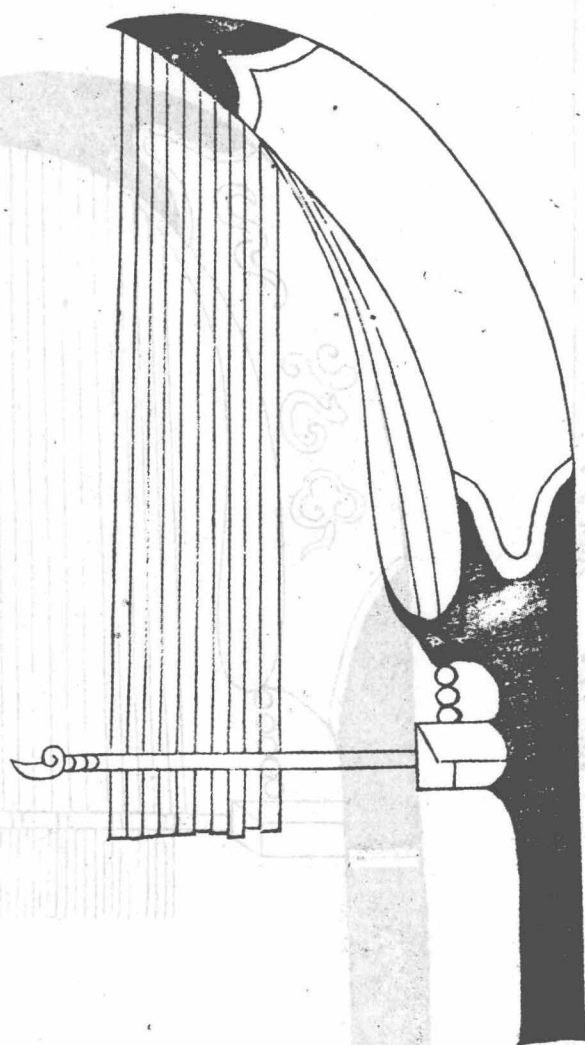

小笙篴

坎篴

空篴

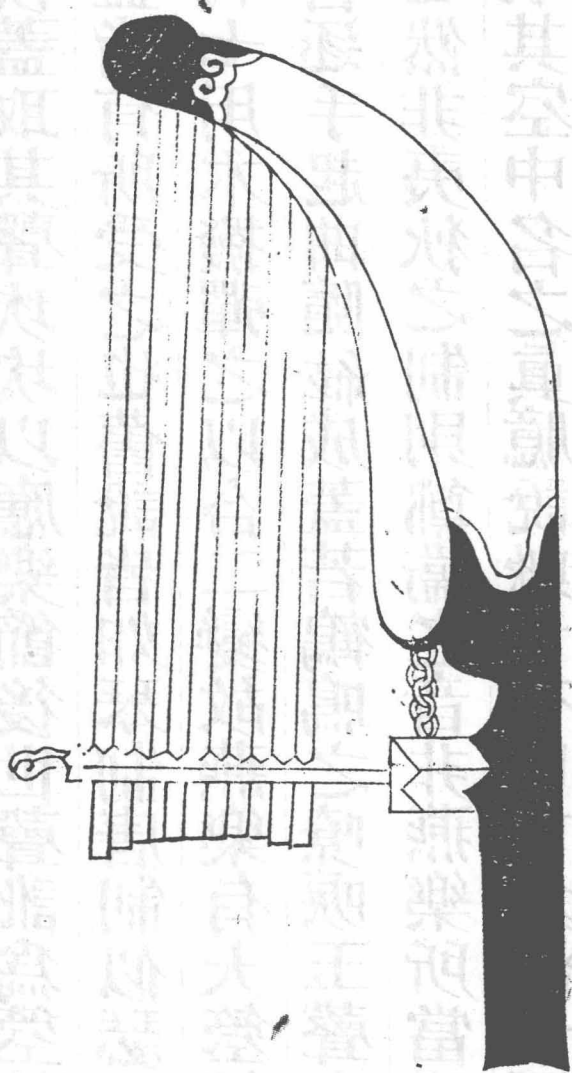

劉熙釋名曰箜篌師延所作靡靡之樂蓋空國之侯所
存也後出桑間濮上師洎爲晉平公鼓焉鄭衛分其地
而有之因命淫樂爲鄭衛焉或謂漢武帝使樂人侯暉

作坎侯蓋取其聲坎坎以應樂節後世聲訛爲箜篌爾
二說蓋皆有所受之也舊說皆如琴制唐制似瑟而小
其絃有七用木撥彈之以合二變故燕樂有大箜篌小
箜篌音逐手起曲隨絃成蓋若鶴鳴之嘹唳玉聲之清
越者也然非夷狄之制則鄭衛之音非燕樂所當用也
或謂取其空中名之眞臆說歟昔有白首翁溺于河其
妻麗玉素善十三絃箜篌作爲公無渡河曲以寄哀情
唐咸亨初第一部有張小子大和初有李齊臯及其女
並善此伎教坊雖亦有人能者未有一二爾幽明錄述
陳女阿登善彈箜篌亦異事也唐教坊謝大善歌嘗唱

烏夜啼明皇親御箜篌和之以帝王之尊親御胡人之
樂何其失君之體也

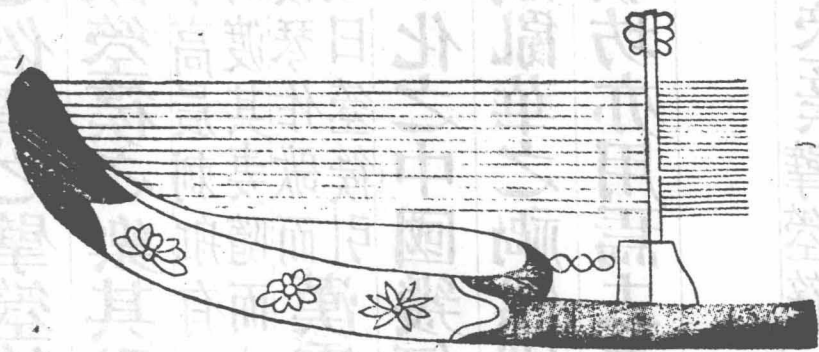
豎箜篌

豎箜篌胡樂也其體蓋曲而長其絃二十有三植抱於懷用兩手齊奏之俗謂之擘箜篌亦謂之胡箜篌高麗等國有豎箜篌臥箜篌之樂其引則朝鮮津卒霍里子高所作也霍里子高晨刺舡有一白首狂夫被髮提壺亂流而渡其妻隨而止之遂不能及竟墜河而死於是悽傷援琴作歌而哀之以象其聲故曰箜篌引漢靈帝素好此樂以人主而好夷樂則臣下化之中國幾何不夷之乎唐明皇之善羯鼓而有胡鷄亂華之禍然則後世之君可不以漢唐爲戒哉後世教坊亦用焉去之可也

臥箜篌

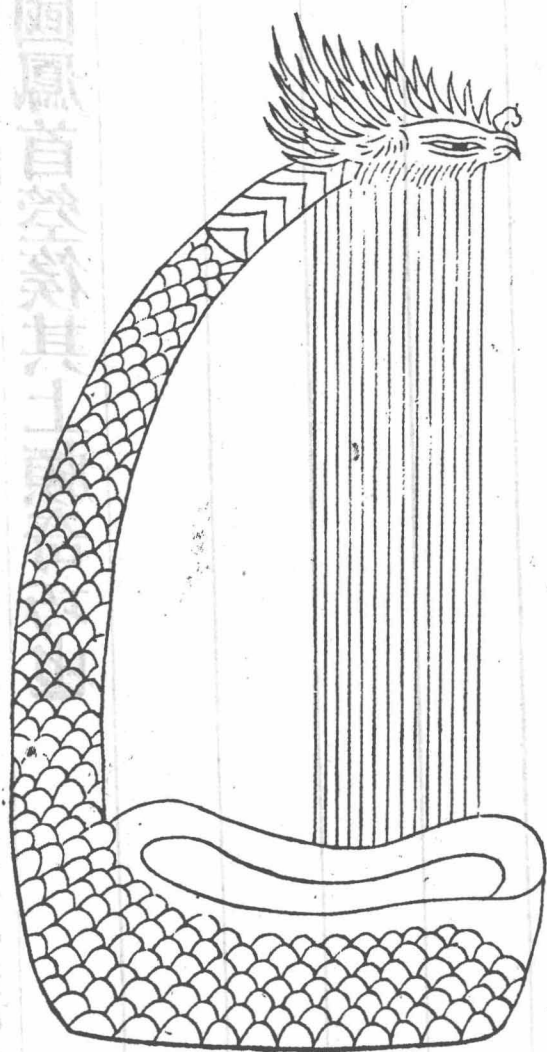
擘箜篌
胡箜篌

西陽雜俎魏高陽王雍美人徐月華能彈臥箏篴爲明

如出塞聲有田僧超能吹笛爲壯士歌項羽吟將軍崔
延伯出師每臨敵令僧超爲壯士聲遂單騎入陣

鳳首筚篥

鳳首箜篌出於天竺伎也其制作曲頸鳳形焉扶婁高昌等國鳳首箜篌其上頗奇巧也

樂書卷一百二十八終

樂書卷第一百二十九

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

胡部

八音

絲之屬下

搊琵琶

大琵琶

小琵琶

秦漢琵琶

崑崙琵琶

龜茲琵琶

蛇皮琵琶

屈茨琵琶

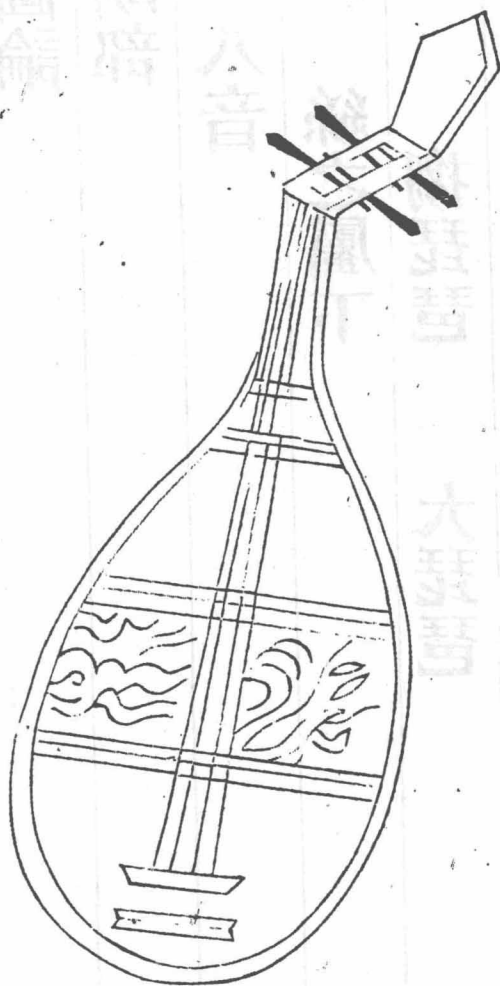
臥箏

搗箏

彈箏

小搗琵琶

五絃

五絃琵琶蓋出於北國其形制如琵琶而小舊彈以木
至唐太祖時始有手彈之法所謂搗琵琶是也國史補

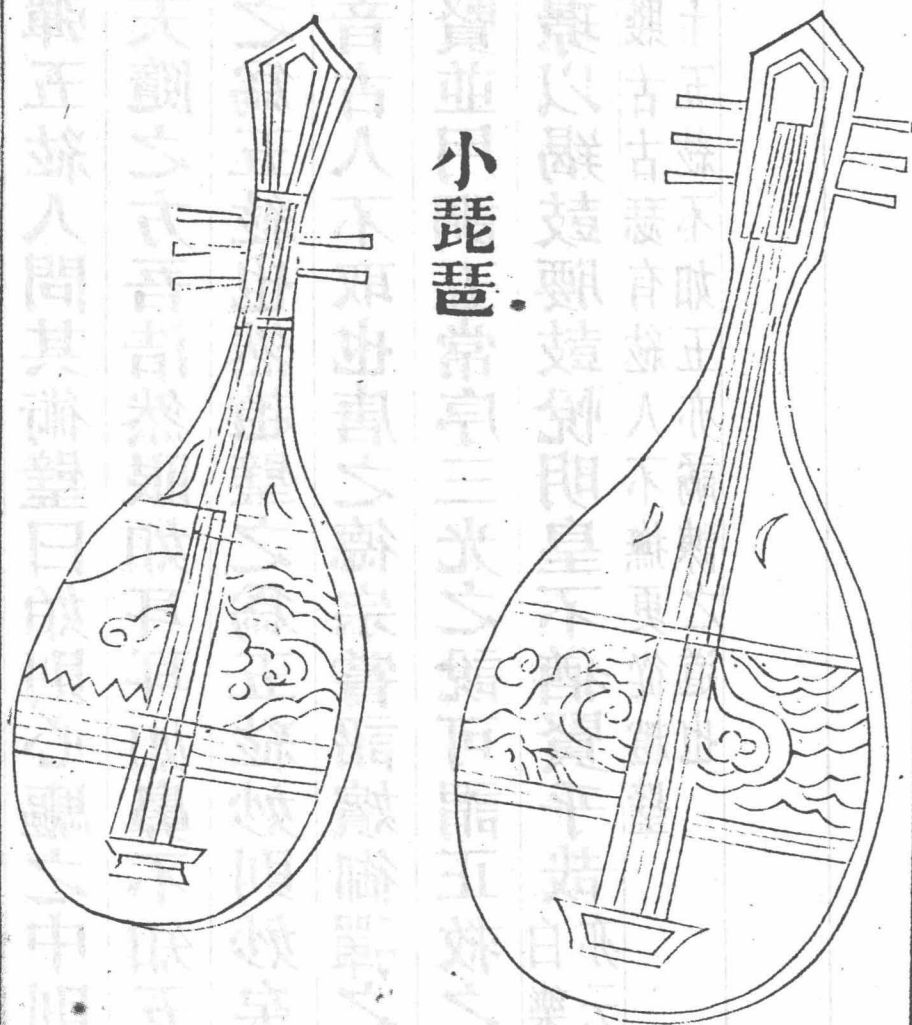
曰趙璧之彈五絃人問其術璧曰始則心驅之中則神
遇之終則天隨之方吾浩然眼如耳耳如鼻不知五絃
之爲璧璧之爲五絃也然趙璧之爲五絃妙則妙矣然
非正始之音古人不取也唐之德宗嘗詔嬪御彈之而
元稹有五賢並用調五常序三光之說可謂正救之臣
矣方之宋璟以羯鼓腰鼓悅明皇不猶賢乎哉

白樂天亦云人

情重今多賤古古瑟有絃人不撫更從趙璧藝成來二十五絃不如五亦譎諫之道也

大琵琶

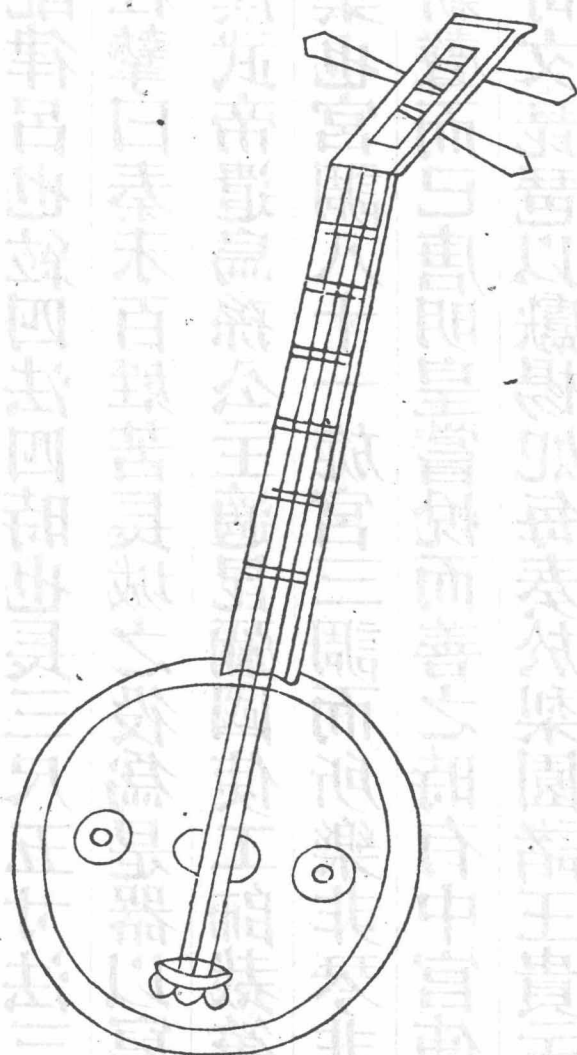
小琵琶

琵琶之制剡桐絃鼗而鼓之龜腹鳳頸熊據龍放其器
則箜篌也中虛外實天地象也盤圓柄直陰陽序也象
柱十二配律呂也絃四法四時也長三尺五寸法三才
五行也杜摯曰秦末百姓苦長城之役爲是器以寫憂
心焉至漢武帝遣烏孫公主適昆彌國使工師裁箏筑
爲馬上樂也宮調八十一旋宮三調而所樂非琴非瑟
特變徵新聲而已唐明皇嘗悅而善之時有中官使蜀
得異木奇文琵琶以獻楊妃每奏於梨園諸王貴王競
爲琵琶弟子天寶之亂嘗奏是器於凝碧池上舊人李
龜年徒能欻歔而已然則時君世主一溺於胡啼蕃語

之樂其禍卒至於此可不慎哉

秦漢琵琶

秦漢琵琶本出於胡人絃鼗之制圓體修頸如琵琶而小柱十有二惟不開目爲異蓋通用秦漢之法四絃四

隔合散聲四隔聲十二總二十聲唐正元中有曹綱裴興奴並善其藝綱善運撥若風雨興奴長於櫛撚時人謂綱有右手興奴有左手安節門中又有樂史楊志善此其姑尤妙自珍其藝誓死不傳志嘗竊聽彈弄私以鞋帶記其節奏因攜樂就姑彈之姑大驚異悉傳其藝夫以一藝之精古人且重以傳之況有大於此者苟非其人其可輕授之哉

崑崙琵琶

唐貞元中長安大旱詔移兩市祈雨街東有康崑崙琵琶號爲第一手謂街西必無已敵也遂登樓彈一曲新

翻調綠腰

樂工進曲上令錄書要者乃以爲名誤言綠腰也

街西亦建一樓東

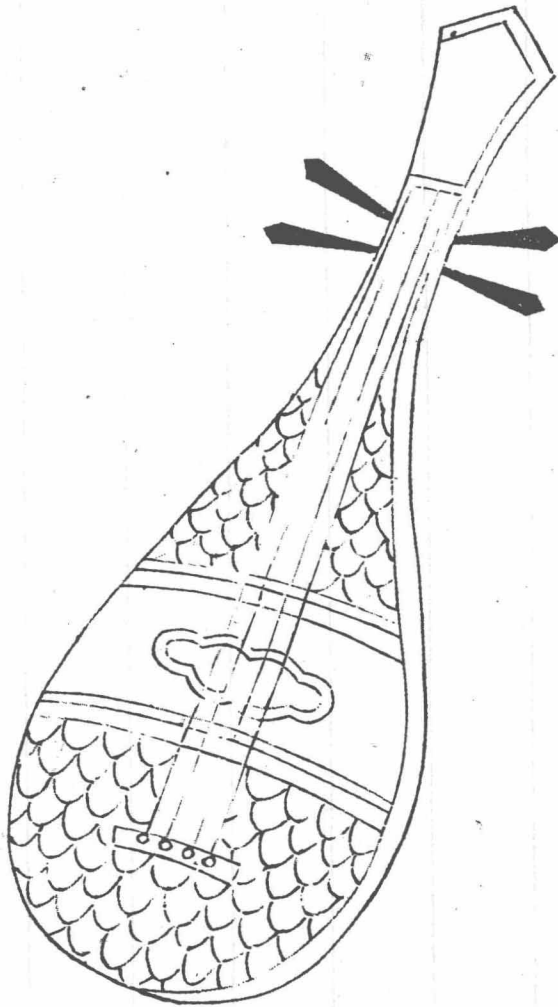
市大誚之及崑崙度曲西樓出一女郎抱樂器亦彈此曲移在楓香調中妙絕入神崑崙驚駭請以爲師女郎遂更衣出乃裝嚴寺段師善本也翼日德宗召之佳獎異常乃令崑崙彈一曲段師曰本領何雜兼帶邪聲崑崙驚曰段師神人也德宗令授崑崙段師奏曰且請崑崙不近樂器十數年使忘其本領然後可敎詔許之後果窮段師之藝矣

龜茲琵琶

後魏曹婆羅門授龜茲琵琶於商人世傳其業至孫妙

遠尤爲北齊高帝所重常自擊胡鼓以和之失人君之體也

蛇皮琵琶

狹史瑟譜

樂書卷一百二十九終

樂書卷第一百三十

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

胡部

八音

麝簫

漆麝簫

雙麝簫

銀字麝簫

銀字管

十八管簫

二十一管簫

歌簫

雙角

長鳴

中鳴

簫籥迴

警角

大胡笳 大箏
蘆笳

吹鞭
小胡笳

蘆管
胡篴

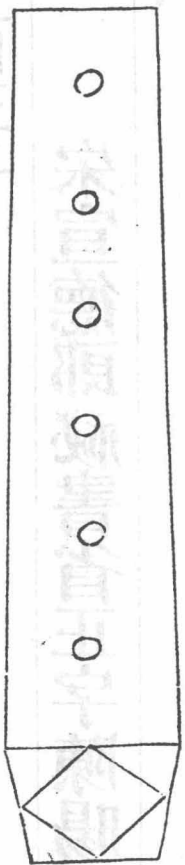
羌笛 胡笛
大橫吹

小橫吹
龍頸笛

義觜笛

觿簞

樂圖編

樂書卷一百三十一

觱篥一名悲篥一名筚管羌胡龜茲之樂也以竹爲管以蘆爲首狀類胡筚而九竅所法者角音而已其聲悲栗胡人吹之以驚中國馬焉唐天后朝有陷冤獄者其室配入掖庭善吹觱篥乃別撰離難曲以寄哀情亦號怨回鶻焉從世樂家者流以其族宮轉器以應律管因譜其音爲眾器之首至今鼓吹教坊用之以爲頭管是進夷狄之音加之中國雅樂之上不幾於以夷亂華乎降之雅樂之下作之國門之外可也

聖朝元會乘輿行幸並進之以冠雅樂非先王下管之制也然其大者九竅以觱篥名之小者六竅以風管名

之六竅者猶不失乎中聲而九竅者其失蓋與太平管

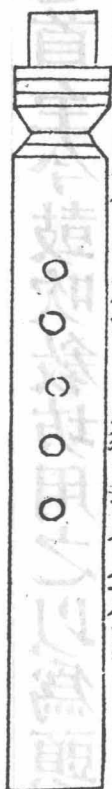
同矣

今教坊所用上七空後二空以五凡工尺上一四六勾合十字譜其聲

漆觶簞

漆觶簞

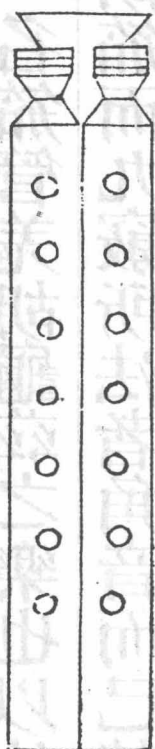
大呂應鍾南呂蕤賓夷則姑洗

唐九部夷樂有漆觶簞焉

雙觶簞

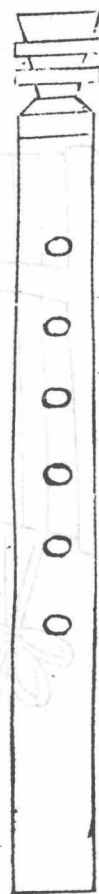
雙觶簞

胡部安國樂器有雙觱篥焉唐樂圖所傳也

銀字觱篥

銀字管

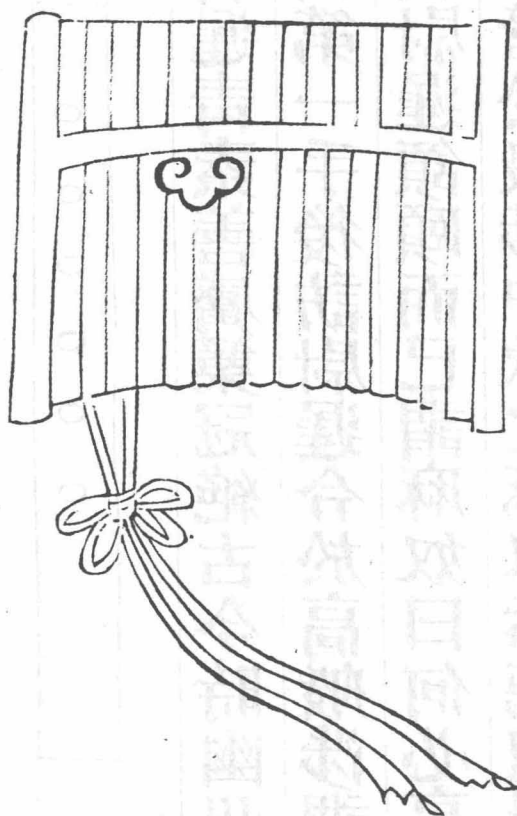

唐德宗朝有將尉遲青素善觱篥冠絕古今時幽州有玉麻奴河北推爲第一手後訪尉遲令於高般涉調中吹勒部羝曲曲終尉遲頷頤而已謂麻奴曰何必高般涉也卽自取銀字管於般涉中吹之麻奴恭聽愧謝自此不復言音律矣元和大和以來有黃日遷楚林尙六六史敬約史漢瑜之徒皆雅能者然方尉遲邈乎其天

冠而地屨也

懿皇命史敬約以虜策何弄道調上謂是曲乃悞拍乃隨拍撰成此曲

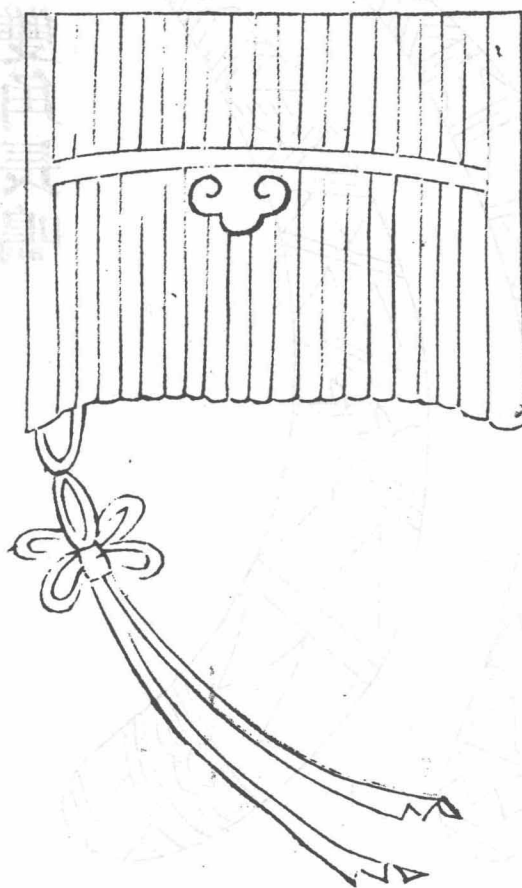
十八管簫

唐樂圖所傳之簫凡十八管取五聲四清倍音通林鍾黃鍾二均聲西梁部用之

二十一管簫

二十一管簫取七音而三倍之龜茲部所用豈宜存之
以亂華音哉

歌簫

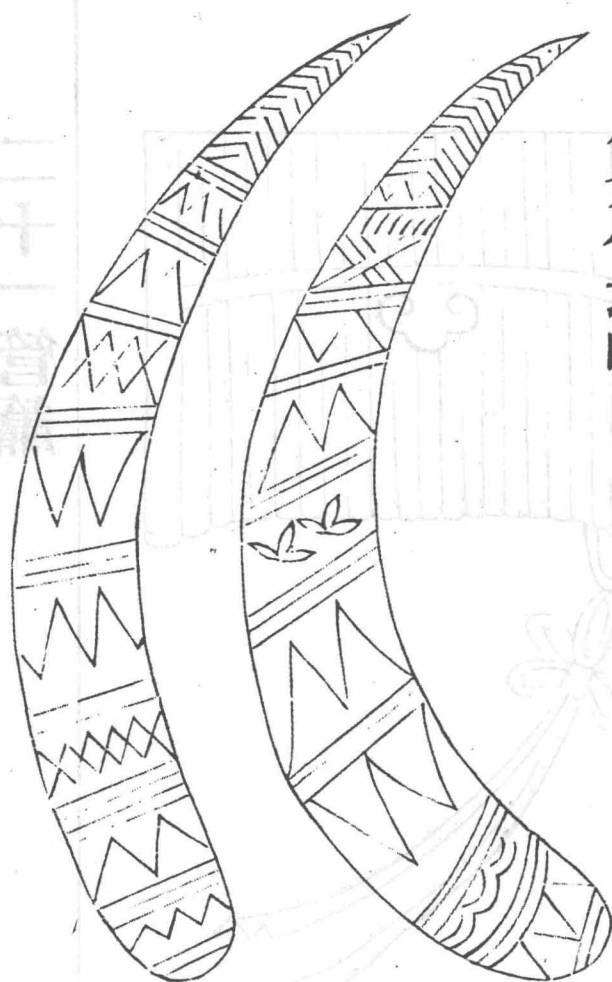

隋煬帝七年征遼東歌簫及箛各四面則後世亦用簫歌者矣非古制也唐饒吹部有鼓簫箛并歌四種凡七

曲本諸此歟

歌簫箛工服武弁朱鞬衣革帶

雙角長鳴

谷儉曰黃帝會羣臣於泰山作清角之音似兩鳳雙鳴
 二龍齊吟丹蛇繞首雄虹帶天橫吹雙角之實不過如
 此樂錄亦云蚩尤氏率魍魎與黃帝戰于涿鹿之野黃
 帝乃命吹角爲龍吟以禦之晉庾翼與燕王書曰今敢
 畫長鳴角一雙幡旄副是其遺制也沈約徐廣並謂經
 史所不載則黃帝之說豈先儒傳會而言之邪

中鳴 簸邏迴

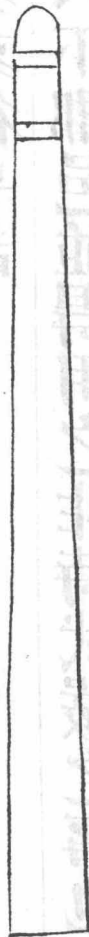
胡角本應胡笳之聲通長鳴中鳴凡有三部魏武帝北征烏桓越沙漠軍士聞之靡不動鄉關之思於是武帝半減之爲中鳴其聲尤更悲切蓋其制並五采衣幡掌畫交龍五采腳故律書樂圖以謂長鳴一曲三聲並馬上嚴警用之第一聲曰龍吟二曰彪吼三曰阿聲其中鳴一曲二聲一爲盪聲二爲牙聲亦馬上嚴警用之也其大者謂之簸邏迴胡人用之本所以驚中國馬非中華所宜用也聖朝審定音樂更制鼓吹雖角之尺度均一聲比鐘律內之乘輿行幸外之郡邑警備莫不奏之以爲警嚴是用羗胡之音以和軍旅以節聲樂曷爲不

易之以先王雅樂以爲鼓吹乎存之有虧中國之制削之則華音著而胡音息豈非強中國弱夷狄之意歟

隋天

角工平巾幘絳衫帛大口袴內宮鼓樂服色准之大鼓長鳴工服青地莛文

警角

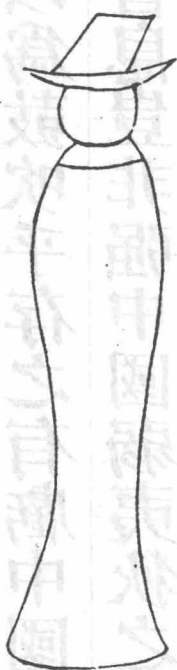
晉大司馬桓溫屯中堂夜吹驚角御史中丞司馬恬奏劾大不敬厥明溫見之歎曰此兒乃敢彈我真可畏也又陸士衡爲河北都督內懷憂懣聞眾軍警角鼓吹謂其司馬孫極曰我今聞此不如華亭鶴鳴然則軍中用

警角尚矣衛公兵法曰軍城及野營行軍在外日出沒時撾鼓千撾三百三十三撾爲通鼓音止角音動吹十二聲爲一疊三角三鼓而昏明畢是也宋張興世謂父曰天子鼓角非田家翁所吹然則桓溫人臣屯中堂而用之雖欲勿効得乎哉

聖朝警角天下郡邑並得用之非特武嚴之事也然用之邊郡可也徧用諸郡邑恐未爲盡善之制邪

大胡笳

大箏

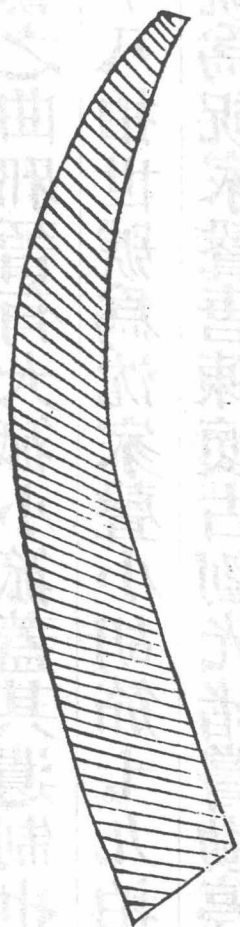
胡笳似簫箎而無孔後世鹵簿用之蓋伯陽避入西戎所作也劉琨嘗披而吹之杜摯嘗序而賦之豈張博望所傳摩阿兜勒之曲邪晉有大箠小箠蓋其遺制也沈遼集大胡笳十八拍世號爲沈家聲小胡笳十九拍末拍爲契聲世號爲祝家聲唐陳懷古劉光緒嘗勘停歇句度無謬可謂備矣楚調有大胡笳鳴小胡笳鳴並琴箏笙得之亦其遺聲歟杜德曾序笳賦以爲老子所作非也

蘆笳

胡人卷蘆葉爲筳吹之以作樂漢箏遂錄有其曲李陵
有胡筳牙動之說是也

吹鞭

漢有吹鞭之號筳之類也其狀大類鞭馬者今牧童捲
蘆葉吹之

小胡笳 小箏

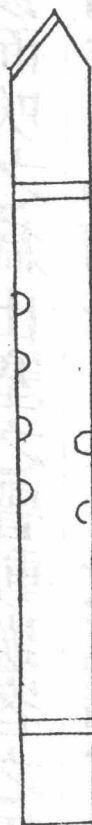

晉先蠶儀注凡車駕所止吹小箏發大箏其實胡笳也
古之人激南楚吹胡笳叩角動商鳴羽發徵風雲爲之
搖動星辰爲之變度況人乎劉疇嘗避亂塢壁賈胡欲
害之者百數疇援而吹之爲出塞之聲動遊客之思羣
胡卒泣遯而去劉越石爲胡騎圍之者數重越石中夜
奏之羣胡卒棄圍而奔由此觀之笳聲之感人如此其
深施之於戎貉可也晉之施於車駕儀注不幾乎變夏

於夷邪

劉疇事出曹嘉之晉書劉越石事出世說

蘆管

蘆管之制胡人截蘆爲之大概與簫簴相類出於北國

者也唐宣宗善吹蘆管自製楊柳枝新傾盃二曲數拍

不均嘗命俳優辛骨舂拍不中因瞋目視之骨舂憂懼

一夕而斃非寬仁之主也

唐咸通中丞相李蔚自大梁移鎮淮海嘗構池亭目曰賞

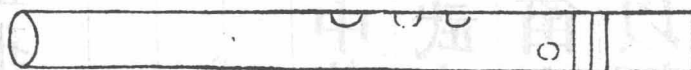
心有小校薛陽陶因獻朱崖李相陸暢元自所撰蘆管歌篇一軸次出其管茲亭奏之蓋其管絕微每欲一簫

策管中常容三管

桂苑叢談所載也

胡簾

小簾

沈約曰胡簾出於胡吹非雅器也今太樂雅簾長一尺二寸則簾之小者非尺有四寸之大者也孔子上出三

分名翹後世有笛吹謂之小簾豈亦出於胡吹歟簾或作觶者與龠不齊故也

羌笛

五孔

胡笛

馬融賦笛以謂出於羌中舊制四孔而已京房因加一孔以備五音風俗通漢武帝時丘仲作尺四寸笛後更名羌笛焉宋書云有胡笛小簾出於鼓吹豈梁之胡歌邪靈帝好胡笛而漢室以傾明皇喜胡簫而唐祚幾墜以中華萬乘之主耽羶胡淫亂之音則天下何以觀化

爲哉然而不亂且亡未之有也廣雅曰簫謂之笛七孔有黃鍾大呂二均聲蓋不考笙師簫篴異器之過也古者羌笛有落梅花曲開元中有李謨善吹獨步當時越州刺史皇甫政月夜泛鑑湖命謨吹笛謨爲之盡妙時有一老父泛舟聽之因奏一聲湖波搖動笛遂中裂卽探懷中一笛以畢其曲政視之有三龍翊舟而聽老父曲終以笛付謨謨吹之竟不能聲而老父亦失所在矣大中以來有王六六王師簡亦妙手也

大橫吹

古者更鹵簿作鼓吹鼓吹之樂在魏晉則輕在江左則重至隋始分爲四等一搖鼓二鐃鼓三大橫吹四小橫吹唐又別爲五部一鼓吹二羽葆三鐃吹四大橫吹五小橫吹大駕則晨嚴夜警施之鹵簿爲前後部皇后皇

太子以下咸有等差迨于聖朝總號鼓吹云

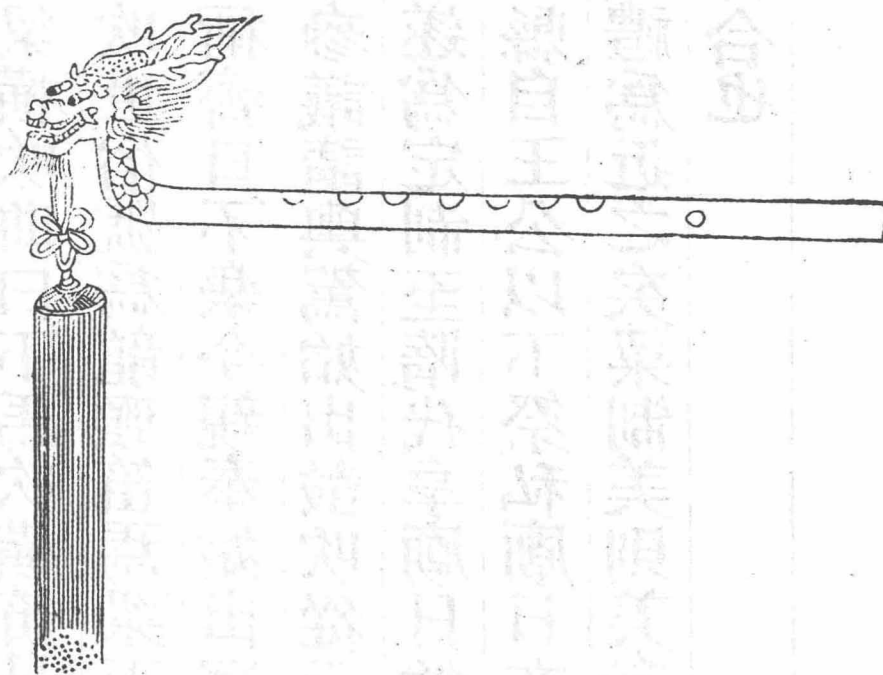
小橫吹

太橫吹小橫吹並以竹爲之笛之類也律書樂圖云橫吹胡樂也昔張博望入西域傳其法於西京得摩訶兜

勒一曲李延年因之更造新聲二十八解乘與以爲武
樂漢時常給邊將魏晉以後二十八解又不復存其所
用者唯黃鶴壟頭水出關入關出塞入塞折楊柳黃覃
子赤之楊望行人十四曲也唐樂圖所載大橫吹部有
節鼓角笛簫笳觱篥七色小橫吹部有角笛簫笳觱篥
桃皮觱篥六色惟大橫吹二十四曲內三曲馬上警嚴
用之一曰權樂樹二曰空口蓮三曰賀六渾其餘二十
曲備擬所用一曰覃界崔二曰達和若輪空三曰
白淨王子四曰他賢逸勤五曰鳴和羅緒羽璫六曰歎
度熱七曰吐久利能比倫八曰立比敦九曰植普離
十日胡笛爾笛十一曰鳴羅特罰十二曰比久決大汗
十三曰於理真斤十四曰素和斛律十五曰鳴纚真十
六曰烏鐵廿十七曰特介汗十八曰度賓哀十九
日阿若于樓達二十曰大賢真二十一曰破陣樂

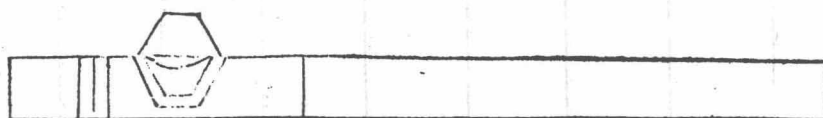
龍頸笛

橫吹出自北國梁橫吹曲曰下馬吹橫笛是也今教坊用橫笛八孔鼓吹世俗號爲龍頸笛焉梁天監中時有事太廟詔曰禮稱齊日不樂今親奉始出宮振作鼓內外可詳議是時參議請輿駕始出鼓吹從而不作還宮如常儀帝從之遂爲定制至隋代享廟日始不設鼓吹殿庭亦勿設樂縣自王公以下祭私廟日亦不得作音樂質之人情古禮爲近之矣梁制美則美矣然於人情古禮似未爲有合也

義觥笛

義觜笛

義觜笛如橫笛而加觜西梁樂也今高麗亦用焉

樂書卷一百三十終

樂書卷第一百三十一

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

胡部

八音

匏之屬

十七管竽

十九管竽

二十三管竽

埙竽

雅簧

竹簧

震盧簧

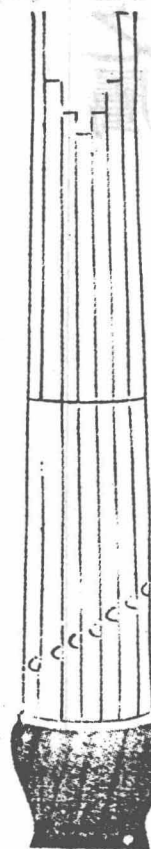
胡蘆笙

瓢笙

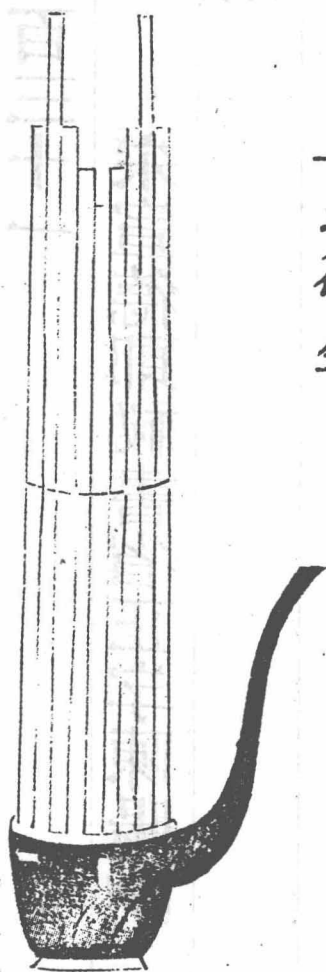
胡篴

吹笙

二十七管竽

十九管竽

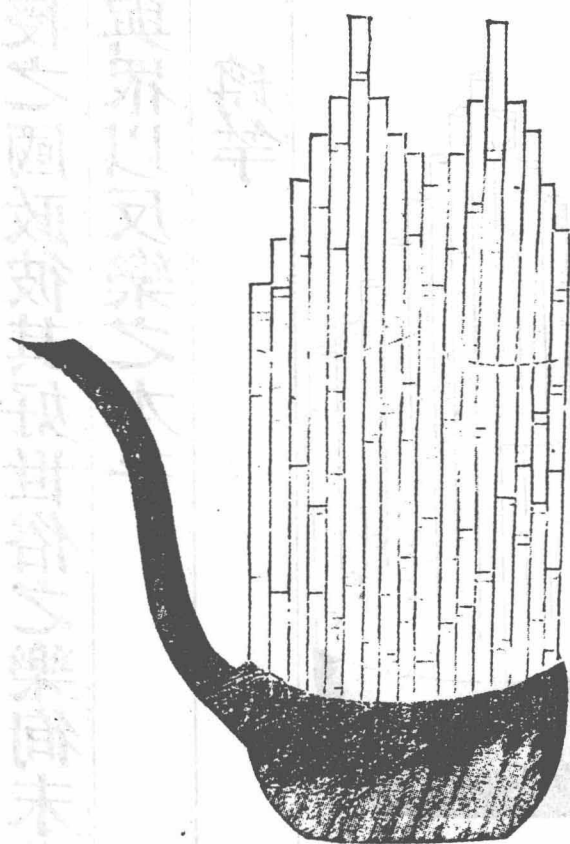

樂圖

樂書卷三十一

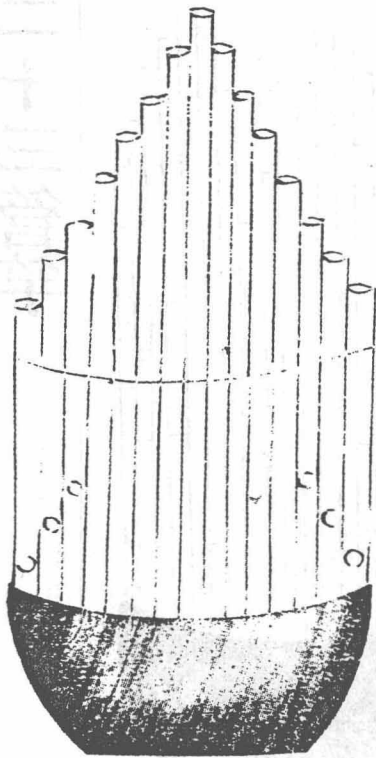
二十三管箏

聖朝太樂諸工以箏巢和併爲一器率取胡部十七管
 笙爲之所異者特以宮管移之左右而不在中爾雖名
 爲雅樂實胡音也或二十三管或十九管二十二管則

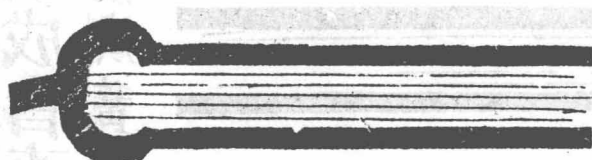
美乎四清二變十九管則兼乎十二律七音要皆非古制也李照雖更制大竽然不能革舊器而兼用之亦未爲深知樂也昔齊宣王悅南郭之吹竽廩食數百人喜鄒忌鼓琴卒授之國政彼其好世俗之樂徇末忘本如此孰知與人與眾以反樂之本乎

埙竽

樂府錄謂埙形類小鐘以手埙之則鳴矣非古制也

雅簧

三禮圖有雅簧上下各六聲韻諧律亦一時之制也潛夫論曰簧削銳其頭有傷害之象塞蠟蜜有口舌之類

皆非吉祥善應也然則巧言如簧而詩人所以傷讒良
有以也唐樂圖以線爲首尾直一線一手貫其紐一手
鼓其線橫於口中噓吸成音直野人之所樂耳

竹簧

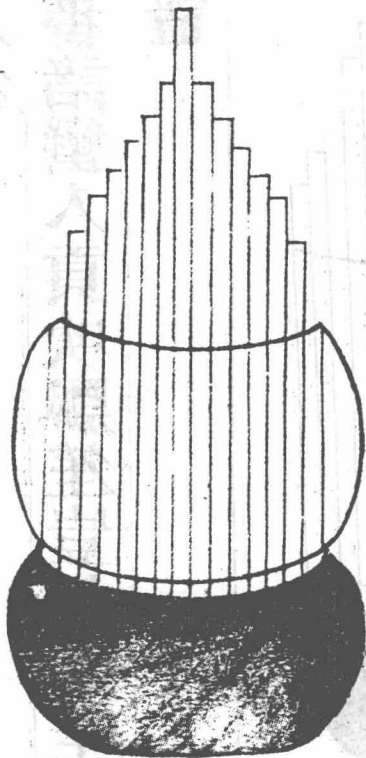
震虞簧

漢書內傳西王母命侍友許飛瓊鼓震虞之簀神仙傳
 王遙有五舌竹簀三在石室中遙自取其一以其二與
 室中人對鼓之然則震虞之簀豈亦竹簀歟震爲蒼簀
 竹故也

胡蘆笙

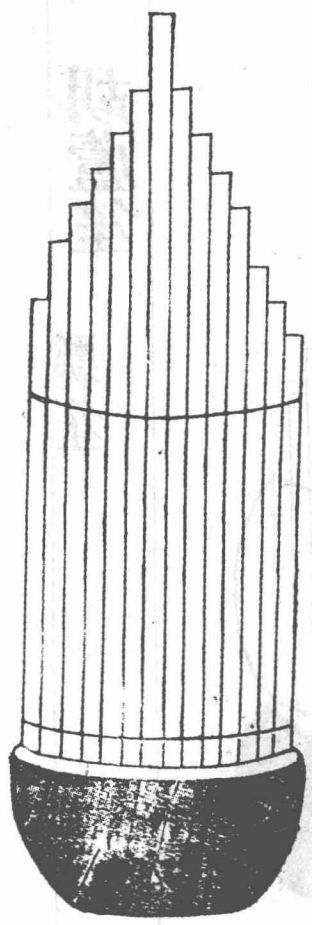
瓢笙

唐九部夷樂有胡蘆笙

聖朝至道初西南蕃諸蠻入貢吹瓢笙豈胡蘆笙邪

胡簞

後魏宣武素悅胡聲其樂器有胡鼓胡簞玉篇謂簞笙

是也

簞常式反

吹笙

釋名曰笙生也象物貫地而生白虎通曰笙之爲言施也牙也萬物始施而牙然則笙之義可知矣穆天子傳謂西王母吟月吹笙鼓簧呂氏春秋謂墨子見荆王衣錦吹笙則笙雖堂下之樂古人未嘗不重吹之也

樂書卷一百三十一終

卷之四

論如拳隄坐觀堂中之樂古人不嘗不重為之也

臨西王母曰且知至遠黃呂丹壽林開墨子見陳王女
遊天下萬物故然而天無限至之善而時笑默天子戲
韓各曰至主也又時貴顯而主自欲戲曰至之爲言動

樂書卷第一百三十二

宋宣德郎祕書省正字陳陽撰

樂圖論

俗部

八音

木之屬

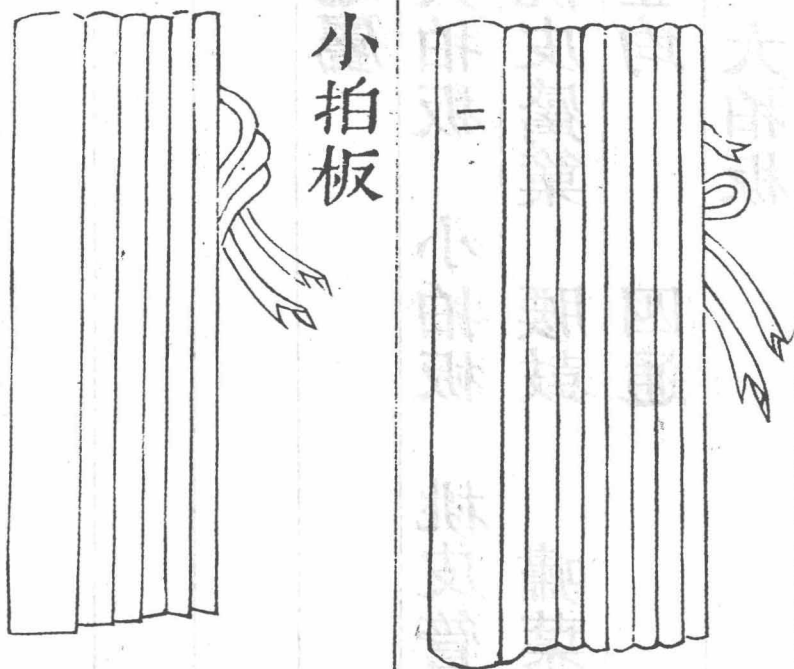
大拍板 小拍板 桃皮管

桃皮簫 腰鼓 嘯葉

立均 四通

大拍板

小拍板

拍板長闊如手重大者九板小者六板以韋編之胡部
以爲樂節蓋所以代拊也唐人或用之爲樂句明皇嘗

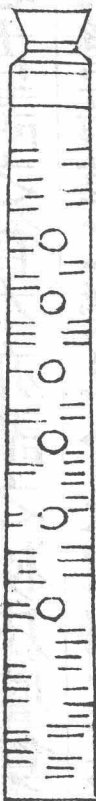
令黃幡綽撰譜幡綽乃畫一耳進之明皇問其故對曰
但能聰聽則無失節奏可謂善諷諫矣

聖朝教坊所用六板長寸上銳薄而下圓厚以檀若桑
木爲之豈亦柷敔之變體歟

桃皮管

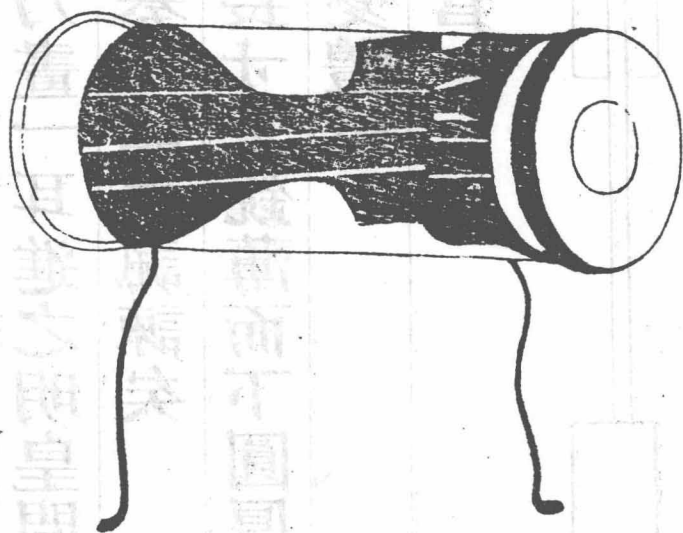

桃皮簫

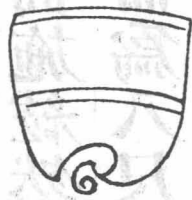
桃皮卷而吹之古謂之管木亦謂之桃皮膚篥其聲應
簫笳橫吹之南蠻高麗之樂也今鼓吹部其器亦存焉

腰鼓

腰鼓之制非特用土也亦有用木爲之者矣土鼓瓦音也木鼓木音也其制雖同其音則異禰衡衣綵衣擊鼓其妙入神然亦進乎技者也曹操以俗人待之不足以辱之適自取辱而已唐武宗朝有趙長史亦善於此其可與禰衡同日語哉

嘯葉

嘯葉論闕

立均

伶州鳩曰律所以立均出度也韋昭謂其制以木長七尺繫之以絲以均鐘音以出大小清濁之度漢大予樂有之宋均曰均長八尺而施絃然古之神瞽考中聲而量之以制度則三五合而爲八尺而施絃固足以考中聲均鐘音而出度也韋昭七尺之說豈亦溺於七音之失然邪後世京房之準晉之十二笛梁之四通皆所以考律和聲而說者以謂定律之器始於管種於鐘移於笛衍於通蓋立均之變體也胡人有五旦五朧之名亦均之異名歟

四通

梁武帝素善鐘律以祖沖之尺校半分以新尺制爲四通器又爲十二笛以寫通聲并周代古鐘悉無差韻一時之制也

樂書卷一百三十二終

樂書卷一百三十三終

和之端也

器又爲十二而以爲樂器共周分古論悉無差錯一
樂五帝素善樂事以師中之以對半分以律只端爲四

樂書卷第一百三十三

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

附野西俗部

六回爲一哭金之屬上

序俗部

編鐘上

編鐘中

編鐘下

大罇

博山鐘

飛廉鐘

儀鐘

衡鐘

古文鐘

千石鐘

九乳鐘

平陵鐘

杜陵鐘

華鐘

鳴鐘

啞鐘

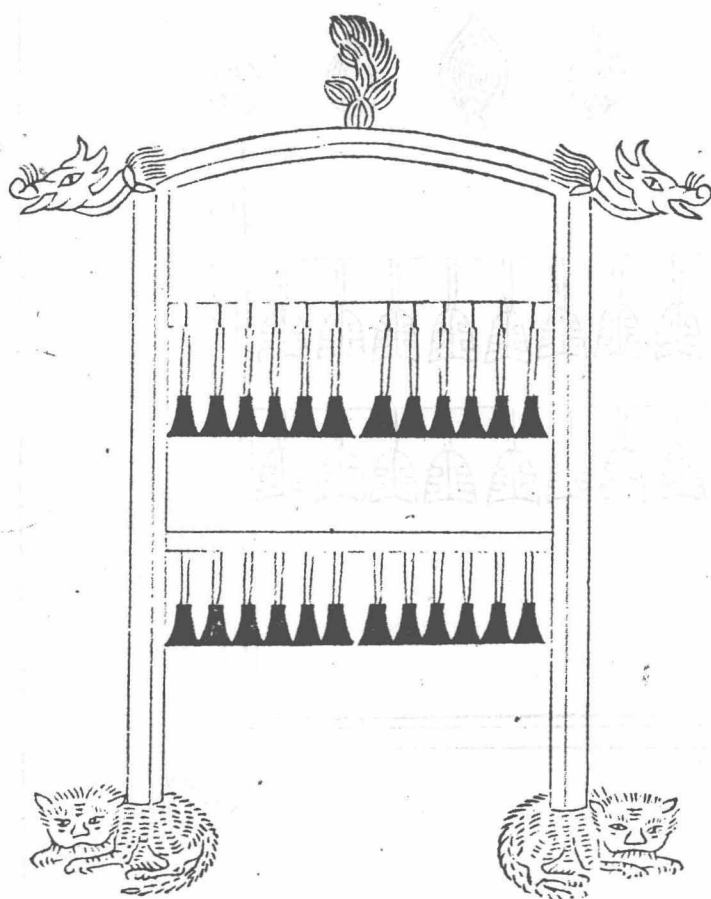
毀鐘

序俗部

俗部之樂猶九流雜家者流非朝廷所用之樂也存之不爲益去之不爲損民間用之雖無害於事然方響十六同爲一架雜用四清之聲適足以使民之心淫矣鄭衛之音也欲民之移風易俗難矣如欲用之去四清以協律可也

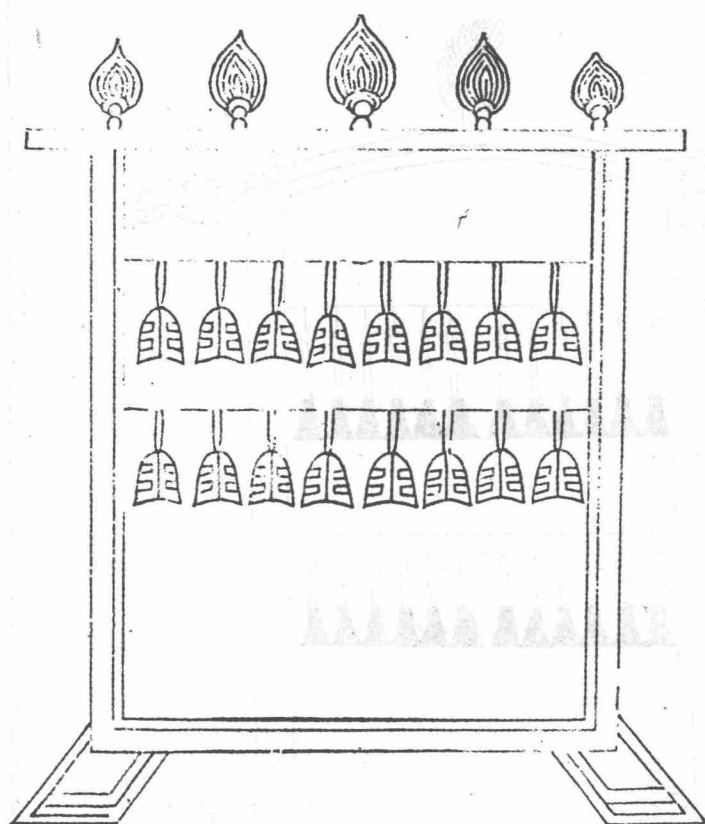
編鐘上

二十四枚

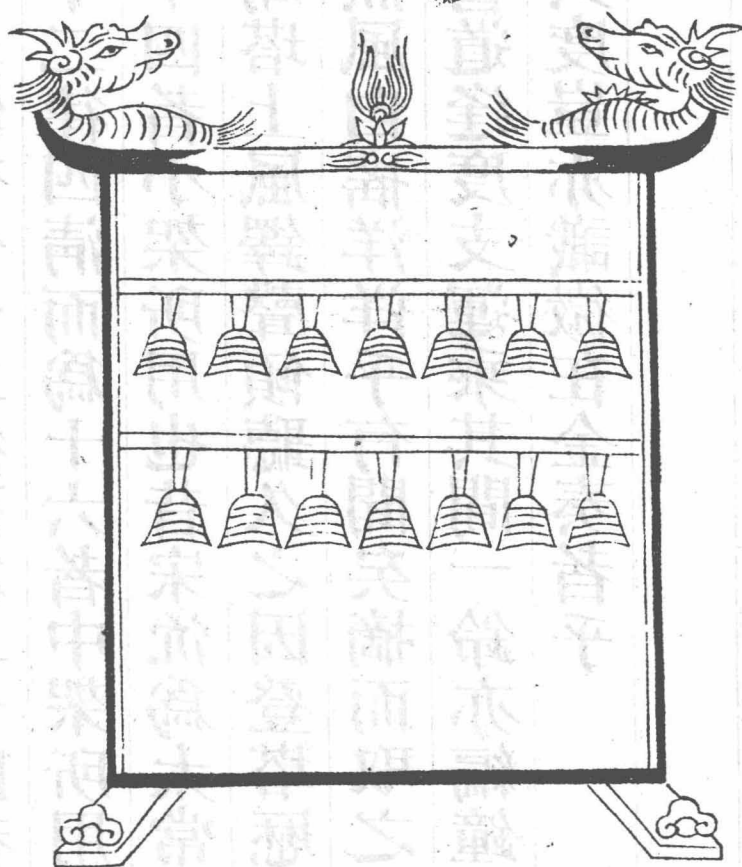

編鐘中

十六枚

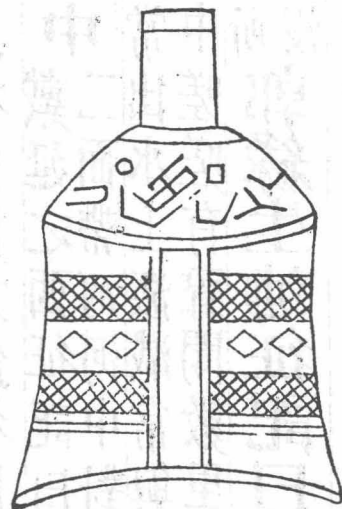
編鐘下 十四枚

古者編鐘大小異制有倍十二律而爲二十四者大架所用也有合十二律四清而爲十六者中架所用也有倍七音而爲十四者小架所用也昔宋沈爲太常丞嘗待漏光宅寺聞塔上風鐸聲傾聽久之因登塔厯孔中得一鐸往往無風自搖洋洋乎有聞矣摘而取之果姑洗編鐘也又嘗道逢度支運乘其間一鈴亦編鐘也又配懸音皆合其度豈亦識微在金奏者乎

大鑄

鑄本小鐘沈約等誤以為大不考經傳之過也馮元樂
 論為此鑄鐘廼官帑中所獲者其柄內空扣之不得其
 聲豈淪醫士奔泉漬壤蝕失其真響邪至其小者差與
 太常編大小相類云

許慎曰鑄鐘于之屬所以應鐘
 磬堵以二金樂則鼓鑄以應之

博山鐘

戴延之西征記曰鐘大者三十二博山頭形環紐作師子頭鐘身雕鏤龍虎文章二文厚八尺大面廣一丈二尺小面七尺或作蛟龍或作鳥獸周繞其外陸翽鄴中記其說亦然豈皆有所傳聞然邪

飛廉鐘

趙將軍張珍領郡邑民徙洛陽六鐘猛虓九龍翁仲銅

馳飛廉鐘一沒盟津中

戴延之西征記曰陝縣城西北二面帶河河中對城西北角水

涌起銅鐘翁仲頭髮常出水上漲減常與水齊晉軍當至髮不復出唯見水中嗟嗟有聲聞數里翁仲本在城內大司馬門外爲賊所徙當西入關至此而沒郭緣生述征記曰洛陽太極殿前大鐘六枚父老云曾欲有移此鐘者聚百數長絙挽

之鐘聲振地自是莫敢復犯然則太極殿六鐘豈邑民
所徙者邪戴延之西征記曰洛陽太極殿前左右各三
銅鐘相對大者三十二圍小者二十五圍廣
古今五行記曰陝州黃河有銅鐘在水水大小常自浮
出每晦朔陰雨之日輒鳴聲響悲亮行客聞之莫不愴
然

儀鐘

後魏宮架之制四箱有儀鐘十四處廢而不用元孚奏
去之至隋牛洪建言古者鑄鐘據儀禮叩擊為節無合
曲之義大射二鑄皆亂擊焉乃依後周以十二鑄相生
擊之聲韻自此諧矣前此宮縣四箱十六架編黃鐘之
磬十四雖器名黃鐘而聲實夷則
抑又姑洗縣於東北蕤賓列於西
南器象差位則調律亦不和矣

衡鐘

江左黃鐘之宮其東衡鍾其制蓋大於鑄豈鳧氏鐘衡之遺制歟至梁去衡設鑄亦因時而爲之非有異意也

古文鐘

虞喜志林曰吳時於江中得鐘有百餘字募求讀者竟無人曉何法盛晉中興書曰義熙十一年霍山崩毀出銅鐘六枚上有古文科斗書人莫能識廣古今五行記曰會稽人陳清於井中得小鐘長七寸二分上有古文十八字其四字可識云會稽嶽命郭璞云愍懷喪覆元帝中興之應自宣帝至恭帝數十八其爲古文則一其

所以可識不可識者豈歷年滋久漫滅不可復知邪然
先儒著其事應竊意其未必然也

千石鐘

漢高帝之廟巨鐘十枚其容受千石矣撞之都聞百里
豈秦人之侈心乎故說苑曰秦始皇建千石之鐘立萬
石之虞

九乳鐘

傳曰君子鑠金爲鐘四時九乳是以撞鐘以知君鐘調
是君道得宋均以爲九乳象九州豈古人制作皆有所
法象邪

平陵鐘

杜陵鐘

漢高帝平陵宣帝杜陵其鐘皆在長安夏侯征西欲徙詣洛陽重不能致縣在清明門裏道南其西者平陵鐘也東者杜陵鐘也古之人用鐘非特在陵雖廟亦用之矣古今樂錄曰高廣中四鐘皆秦時廟鐘也重十二萬斤明帝徙二鐘在南宮然秦鐘非制毀之可也徙之南宮亦未免啓後世人主之侈心歟

華鐘

張衡曰發鯨魚鏗華鐘薛綜以謂凡鐘欲令大鳴故作蒲牢於上所以擊之者鯨魚有象刻文故曰華鐘也

晉都

洛中丙申春翰林學士王仁裕夜直聞琴中蒲牢發聲如扣頂腦間其鐘忽撞作破裂索索之聲旬餘矣既而中春晉帝果幸梁汴石渠金馬移在雪宮迄今十三年矣索索之兆信有驗焉

鳴鐘

豐山有鐘霜降則鳴黃河有鐘陰雨則鳴氣感之也

山海

經五行記

漢魏殿鐘山摧則鳴類名之也

東方朔傳武帝未央宮殿前鐘無故

自鳴三日三夜不止帝以問朔朔對曰銅者土之子以陰陽氣類言之子母相感恐山有摧隨者居三日南羣太守以山崩為言帝因大笑又異苑曰魏殿前鐘忽大鳴張華曰蜀銅山崩久之果然

啞鐘

唐太宗召張文收於太常令與祖孝孫參定雅樂有古鐘十二近代惟用其七餘五者俗號啞鐘莫能通者文

樂書卷一百三十三
收吹律調之聲皆響徹由此觀之近代惟用其七者豈
有它哉蔽於不用十二律而溺於二變故也然則二變
果不可用於鐘律明矣

毀鐘

齊景公爲大鐘將縣之仲尼伯常騫晏子俱朝曰鐘將
毀撞之果毀公見三子問之晏子對鐘大不以禮也仲
尼曰鐘大縣小下氣上薄也伯常騫曰今日庚申中雷
日也陰莫勝於雷也三子異對而同歸豈非各有所見
然邪

樂書卷一百三十三終

樂書卷第一百三十四

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

俗部

八音

金之屬中

方響

單鐸

雙鐸

風鐸

車鐸

賈鐸

銅鐸

將于

鐵笛

銅管

銅琵琶

寶琴

雙琴

風琴

式琴

單琴

金之風中

八音

俗語

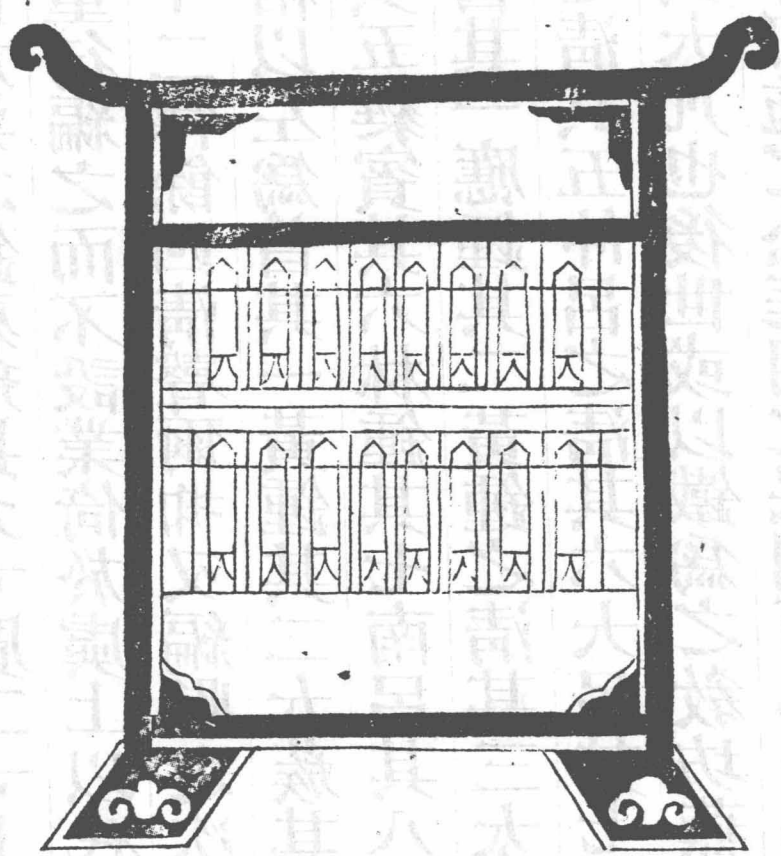
樂圖論

宋宣獻公樂書卷五字刻題

樂書卷第一百三十四

用樂三四七爾

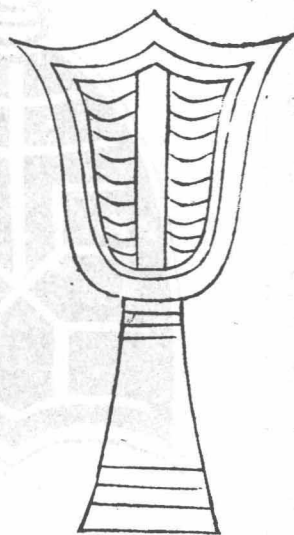
方響

樂書卷二十四

方響之制蓋出於梁之銅磬形長九寸廣二寸上圓下方其數十六重行編之而不設業倚於虞上以代鐘磬九一六聲比十二律餘四清聲爾抑又編縣之次與雅樂鐘磬異下格以左爲首其一黃鍾其二太簇其三姑洗其四仲呂其五蕤賓其六林鍾其七南呂其八無射上格以右爲首其一應鍾其二黃鍾之清其三太簇之清其四姑洗之清其五仲呂之清其六大呂其七夷則其八夾鍾此其大凡也後世或以鐵爲之教坊燕樂用焉非古制也非可施之公庭用之民間可也今民間所用纔三四寸爾

單鐸

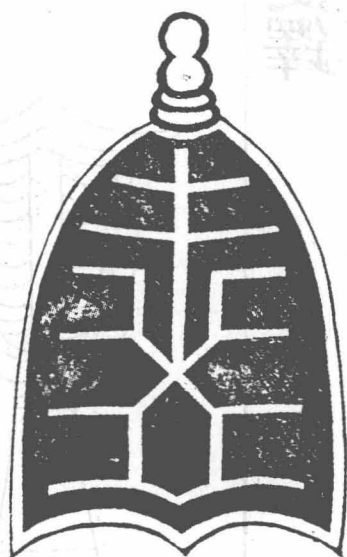
雙鐸

聖朝鐸制有二有以木爲單頭者今太常用之所以引
文武之舞也

風鐸

後周世宗朝長孫紹遠初爲太常廣造樂器無不克諧
惟黃鍾不調居嘗患之後因聞浮圖氏三層上鳴鐸聲

雅洽宮調取而配奏之果諧韻矣觀隋代大常宗廟雅樂唯作大呂廢黃鍾何妥奏而用之可謂深於古制者矣開皇中鄭譯等定樂初爲黃鍾調非不善也而萬寶常反以爲亡國之音請以水尺爲律以調器聲下鄭譯二律太常善聲者多排毀之不亦宜乎

車鐸

賈鐸

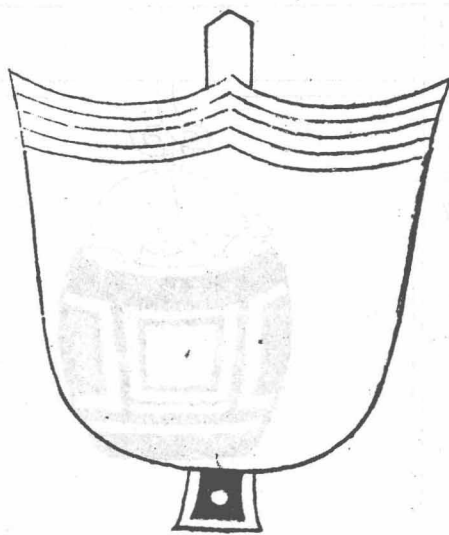
晉荀勗嘗道於趙聞賈人牛鐸之聲而識之及掌樂音
韻未調乃曰得趙之牛鐸則諧矣遂下郡國取之晉樂
自是克諧真知音者也唐承周隋之亂樂縣獨無徵音
李嗣真一旦聞砧聲有應之者後以喪車鐸入振之於
東南隅果掘得一石裁爲四器補樂縣之闕云

朱說爲
大樂令

代無七

久無

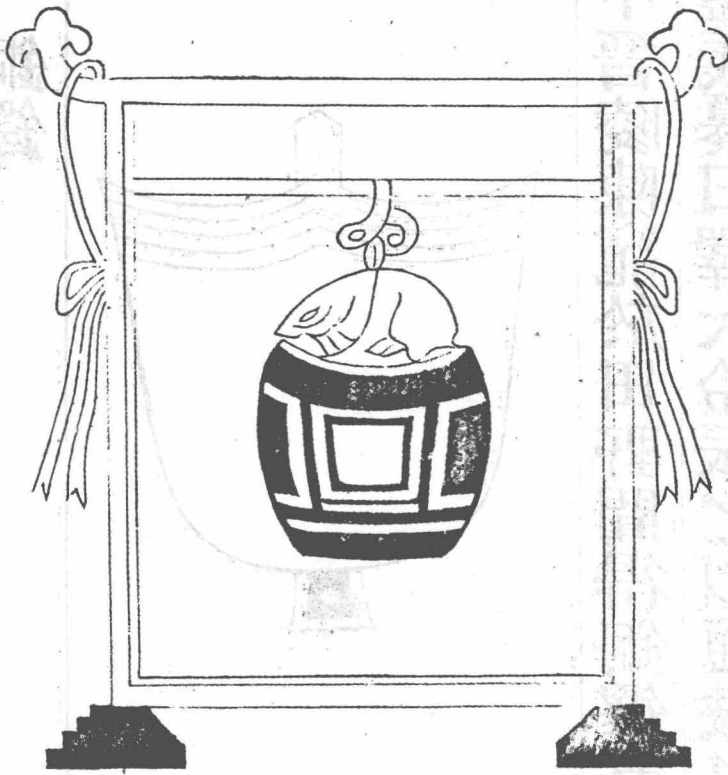
銅鐸

晉愍帝建興中晉陵陳龍於田野間得銅鐸五枚皆爲
龍虎形焉通禮義纂曰鐸大鈴振之以通鼓也大周正
樂曰鐸如鐃搖之以和鼓也以周官鼓人推之以金鐃
和鼓以金鐸通鼓則鐸通鼓之器非所以和鼓也大周

正樂之說不攻而自破矣

將于

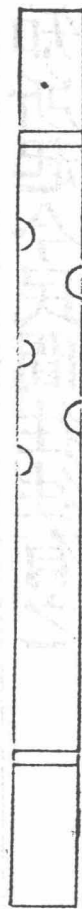
周官有鐃于之制蓋樂作則鳴之與鼓相和也五代之時已亡其制然則將于當時宮縣四無算樂中用之豈鐃于之變體歟

鐵笛

鐵笛之制未知所起今民間往往有之

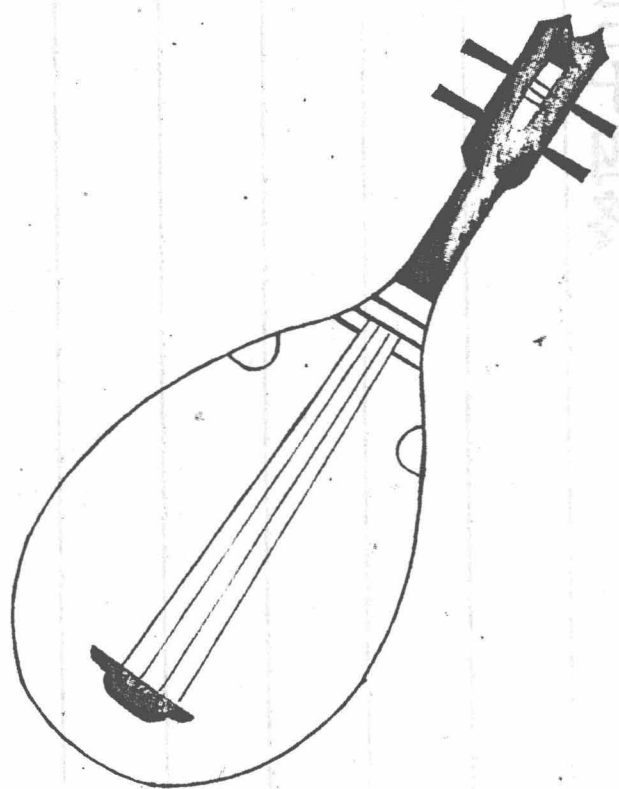
銅管

秦咸陽宮有銅人十二坐高三五尺列在一筵上琴筑
竽笙各有所執組綬華彩儼若生人矣筵下有銅管上
口高數尺一管內空有繩大如指使一人吹空管一人
紐繩則琴瑟竽筑偕作殆與真樂無辨西京雜記載之
詳矣

銅琵琶

昔元行沖爲太常卿時有人於古塚中得銅物似琵琶而身正圓莫有識者元視之曰此阮咸所造樂具乃命工匹易銅以木其爲聲雖清而雅然亦失其故音矣

工四屬以木其爲聲雖和而無意亦夫其爲音矣
而長五屬莫有歸者示顯之曰此則樂之聲樂具以命
書云計中爲太常職制育人外古制中舞離神以垂

樂書卷一百三十四終

樂書卷第一百三十五

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

俗部

金之屬下

鼓吹鉦

警嚴鉦

刁斗

鎗鎗

銅角

銅磬

銅鉢

銅簾

鐵磬

鐵簣

金管

銅律

銅簫

銅權

銅鼓

銅鑼

銅鐘

銅鐃

銅鈸

銅鐃

銅鑼

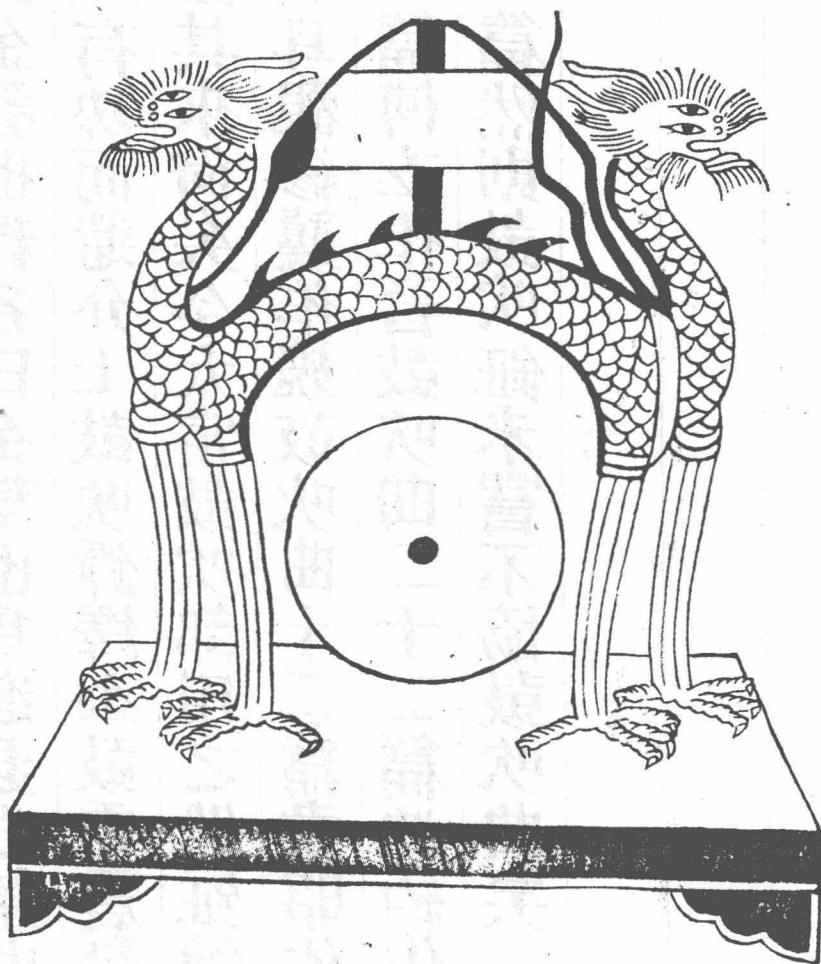
銅鑼

銅鑼

宋宣和通鑑錄書卷五十四

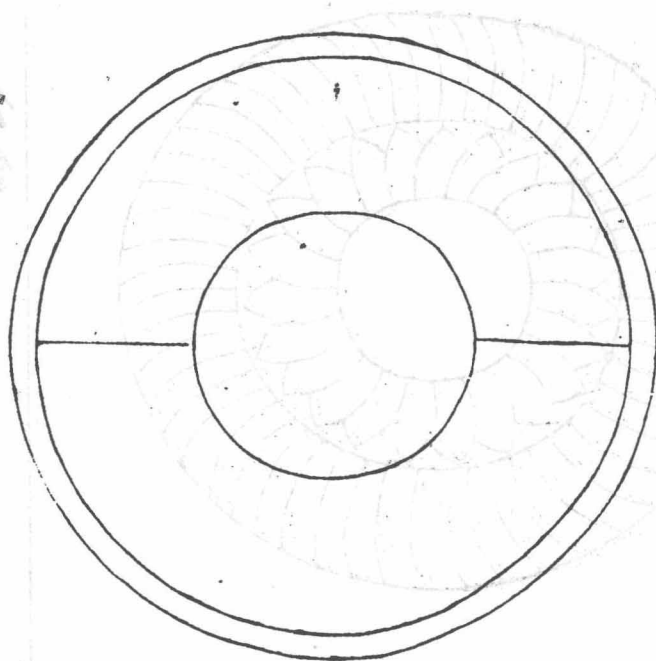
樂書卷一百三十五

鼓吹鉦

說文曰錚金聲也釋名曰金禁也爲進退之禁也東觀漢記段穎有功而還介士鼓吹錚鐸金鼓雷震動地然則鼓吹鉦其來尙矣今太常鼓吹部用之然鉦錚一也特其名異耳觀繆襲作魏鼓吹曲十二篇韋昭作吳鼓吹曲十二篇傅玄作晉鼓吹曲二十二篇沈約作梁鼓吹曲十二篇然則鼓吹鉦未嘗不協鼓吹曲矣

警嚴鉦

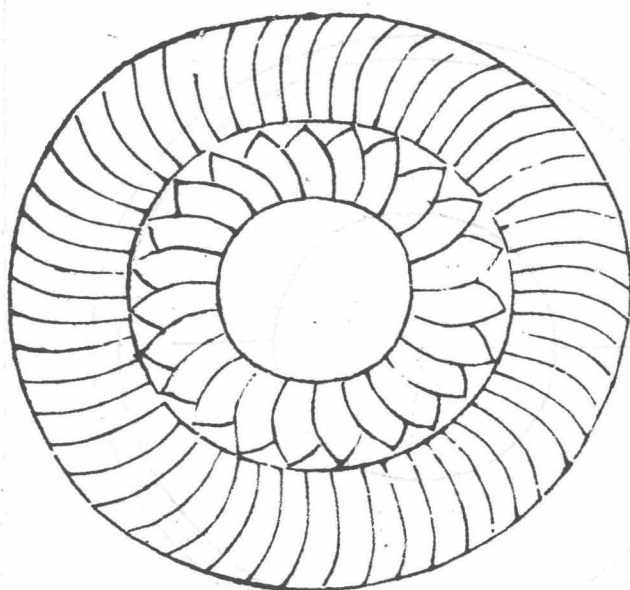

采芑宣王南征之詩也而曰鉦人伐鼓然則警嚴鉦其

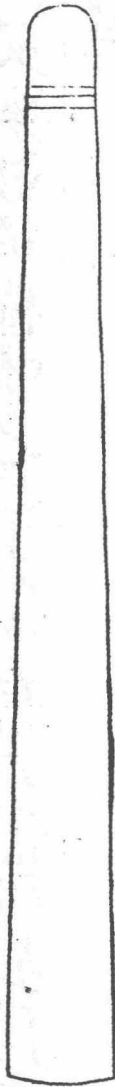
來尙矣今太常鼓吹部警嚴用之

刁斗鎗鎗

漢書舊儀中宮南宮城門擊刁斗又名臣奏曰漢興以來宮殿省閣五六重周圍刁斗纂文曰刁斗持時鈴也然則刁斗守衛師行之器也以銅作鐮其形如鉞而無緣其中所容一斗耳晝炊夜擊漢將李廣軍用焉俗謂之鎗鎗唐宮縣內無算樂用之非古制也

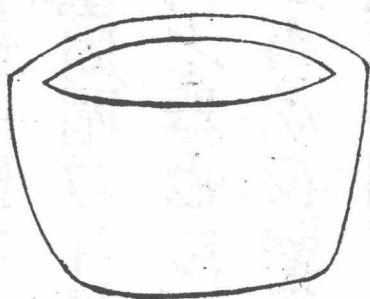
銅角

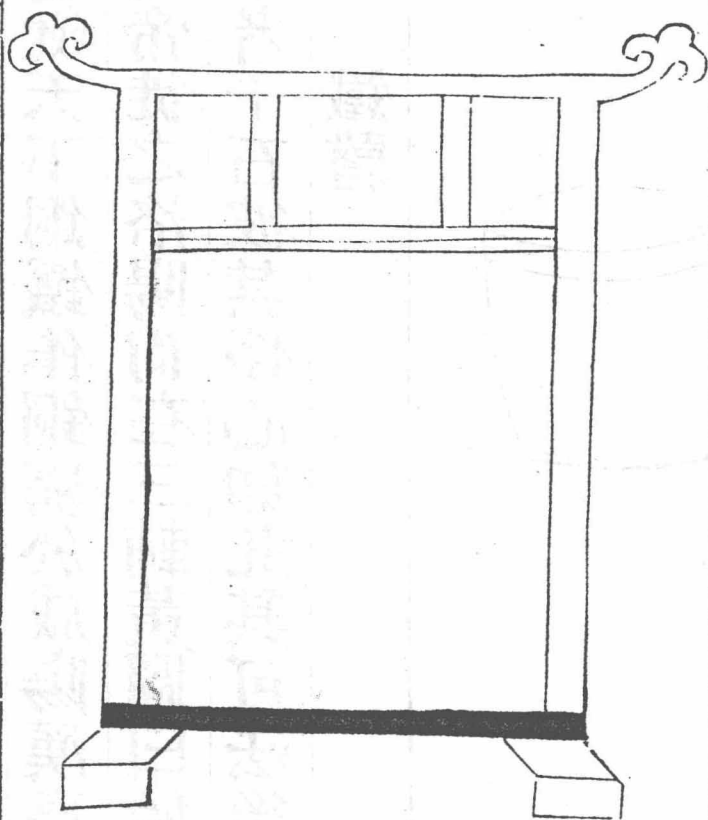
南史綦母之貴倖嘗以鼓角橫吹自隨張興世嘗爲天子鼓角又梁鼓角橫吹之曲六十有六然則鼓角之制其來尙矣

銅磬

銅鉢

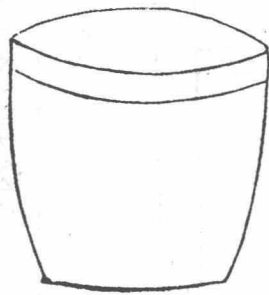

銅磬梁朝樂器也後世因之方響之制出焉今釋氏所用銅鉢亦謂之磬蓋妄名之爾齊梁間文士擊銅鉢賦詩亦梵磬之類胡人之音矣

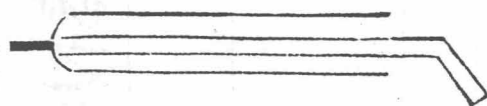
秦始皇不道歛天下銅鐵作銅虞於咸陽漢高帝廟有
銅虞二魏明帝徙之洛陽尙在三輔黃圖曰始皇道虞
高三丈鐘小者十石彼其侈心如此其可法後世邪

鐵磬

鐵磬南齊之器也初官城諸卻敵樓用鼓警夜以應更
唱太祖以鼓多驚寢遂易以鐵聲其更鼓之變歟

鐵簣

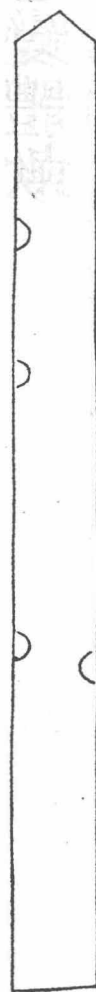
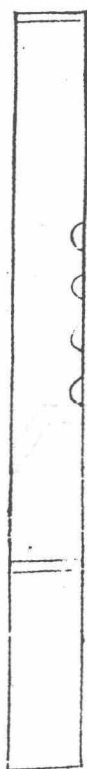

民間有鐵葉簣削銳其首塞以蠟蜜橫之於口呼吹成
音豈簣之變體歟

金管

昔華歆與管寧邴原相友曾共鋤園得金管一隻寧以
鋤揮之與瓦礫無異拾而擲之其輕物重義如此

銅律

銅爲物之至精不爲燥濕寒暑變其節不爲風雨暴露改其形介然有常有似於士君子之行故凡律度量衡用銅者所以同天下齊風俗也要之不若用竹一本於自然而已晉武帝時荀勗校太樂八音不和乃作銅律呂以調聲韻豈亦祖述漢人遺制歟

銅籥

蔡邕起銅籥之制容一千二百黍大致與漢志冥會亦庶乎近古矣

銅權

後魏宣武帝之時詔李崇緝理聲樂更造鍾磬仍付并

樂書卷一百三十五
民王顯達所獻銅權稽參古今鐘律準度與權參合亦
近古之器也

樂書卷一百三十五終

樂書卷第一百三十六

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

俗部

八音

石之屬

編磬上

編磬中

編磬下

石鼓

玉鼓

石鐘

玉律

玉琯

玉笙

紫玉簫

白玉簫

玉琴

玉笛

瑤簫

玉方響

玳瑁笛

神鉦

石角

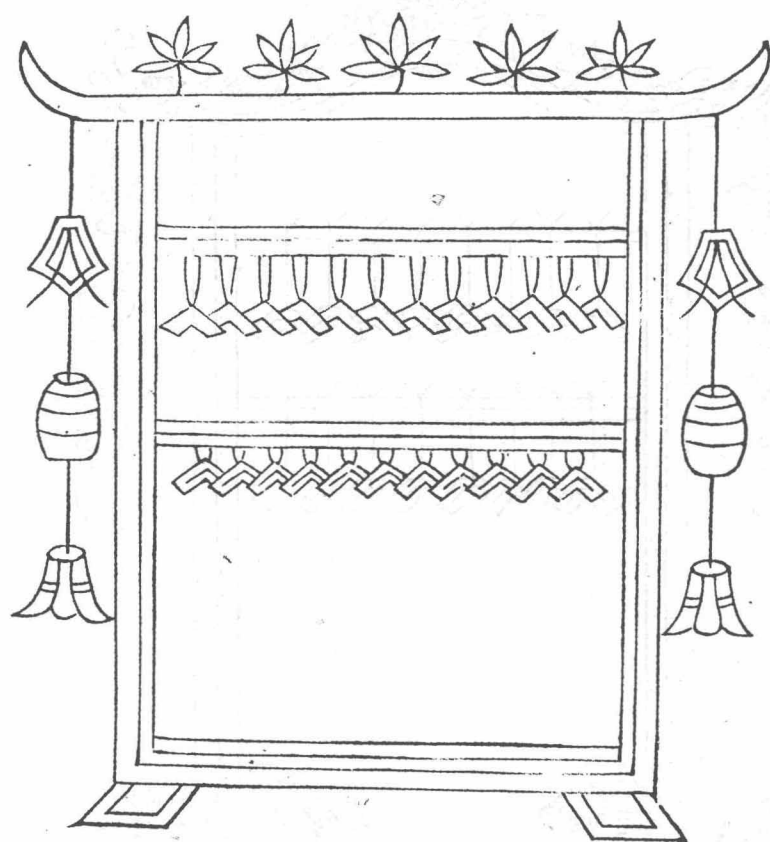
梵貝

玉螺

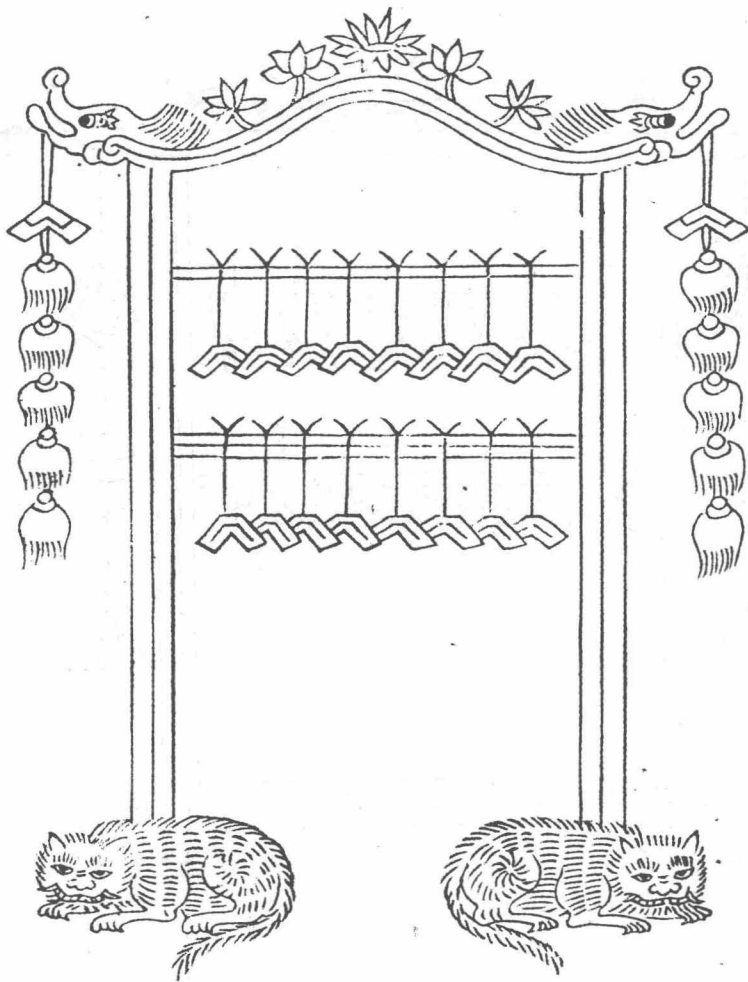
八音

樂圖

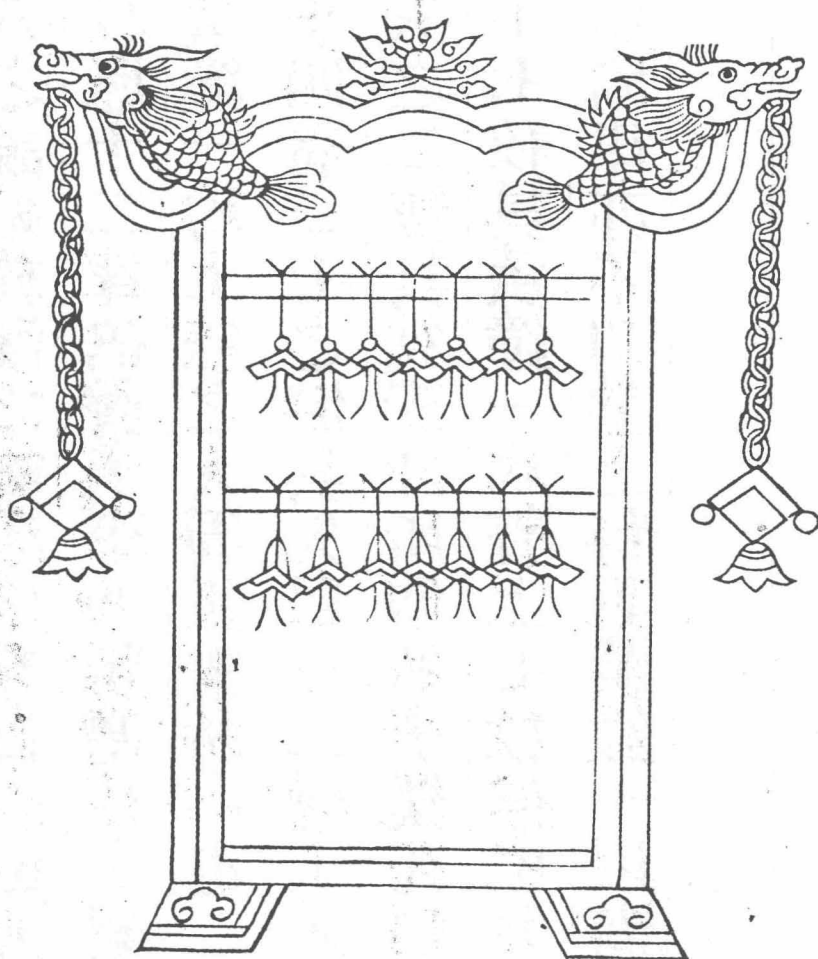
編磬上

編磬中 十六枚

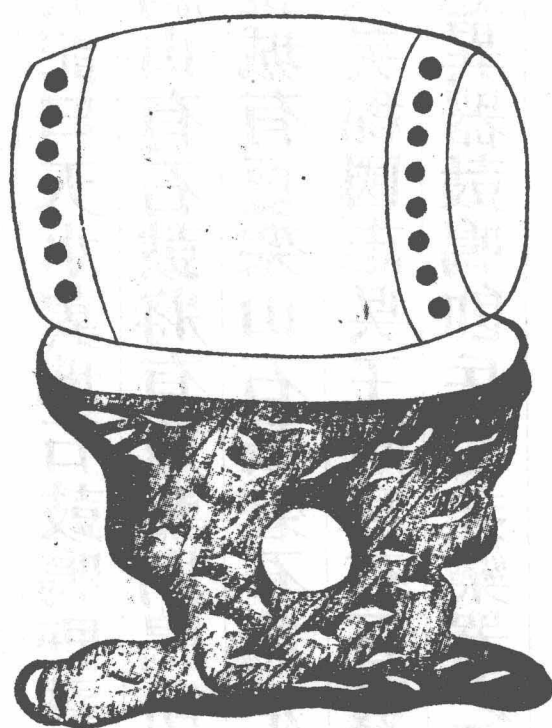
編磬下 十四枚

編磬二十八之說始於漢之鄭唐成非古制也大架所用二十四枚應十二律倍聲唐李冲所傳也小架所用十四枚通黃鐘一均上倍之大周正樂所出也二八之制其失自乎四清二七之制其失自乎二變上不失之四清下不失之二變其爲李冲所傳者乎樂苑曰堂上磬十四枚下七枚具黃鐘一均聲上七枚倍也非徒不知去二變以協律亦不知堂上特設黃鐘一以尙附之制也

石鼓

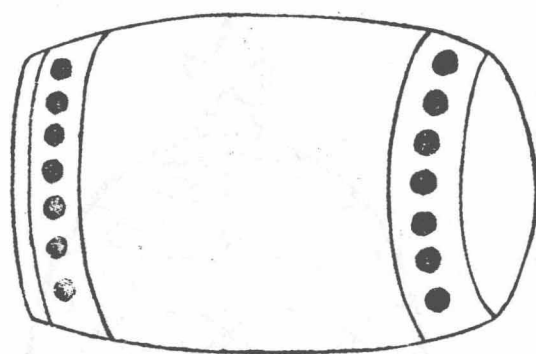

傳稱八方之荒有石鼓焉蒙之以皮其音如雷零陵有
鳴石二其狀似鼓亦謂之石鼓磬之類也晉時吳郡臨

平有石鼓出焉考之無聲張華謂武帝曰可取蜀中桐材刻作魚形扣之卒如其言聲聞數里郭緣生述征記曰逢山祠有石人石鼓臨海記曰白鶴山有石鼓如金石之響後秦記曰天水冀地石鼓鳴野羣雉皆雊齊地記曰城東祠山有石鼓將有寇難則鳴所以豫警備也吳興記曰長城有夏架山石鼓磐石爲足聲如金鼓鳴則三吳有兵矣郡國志吳王離宮在石鼓山南有石鼓要之皆感應異器鼓鳴卽兵起非樂器之常也

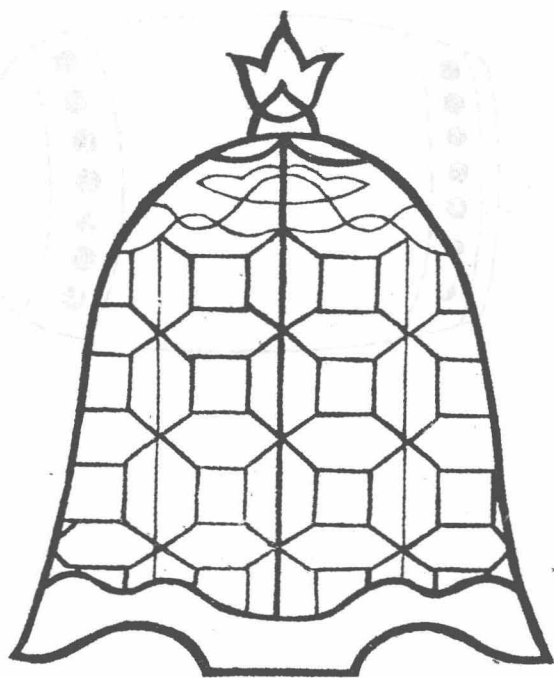
玉鼓

春秋孔演圖有人金卯興於豐擊玉鼓駕六龍然則鼓聲有以玉爲之者矣先王之論玉以謂其聲清越以長樂也裁之爲佩左徵角右宮羽則自然之樂固已存乎

其中矣古有玉笛玉簫玉管玉磬皆取諸玉亦奚不可
爲鼓哉

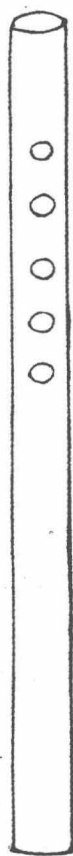
石鐘

武昌記鐘臺山有一石鐘或時鳴響遠邇聞之故名鐘

臺焉裴子野宋略曰永嘉元年鐘山洪水有鐘自山流出時人得之因以名云

玉律

物之美者莫如玉盡玉之象者莫如乾故立天之道曰陰與陽以玉爲律蓋取自然廉潤所以宣六陽六陰之氣也黃帝作律以玉爲管長尺六孔爲十二音晉武帝時汲冢亦獲玉律故古法物有七品而姑洗仲呂玉律

居三焉尙書中候氣用玉爲律以候之東漢以玉律十二候氣於殿中以竹律六十候氣於靈臺以十二律候氣先王之法也以六十律候之豈因京房之陋而不知其非歟王子年拾遺錄謂師延撫一絃之琴則地祇皆升吹玉律則天神俱降其言迂誕蓋不深考周官大司樂之過也

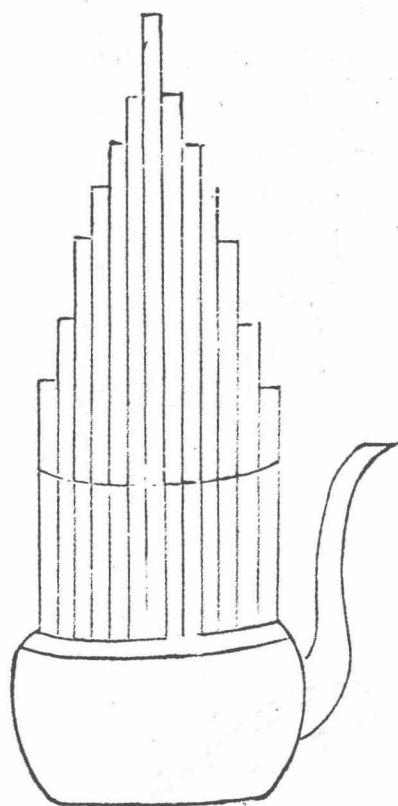
玉琯

商受之時西王母獻昭華玉琯然則下琯蓋有以玉爲之者矣

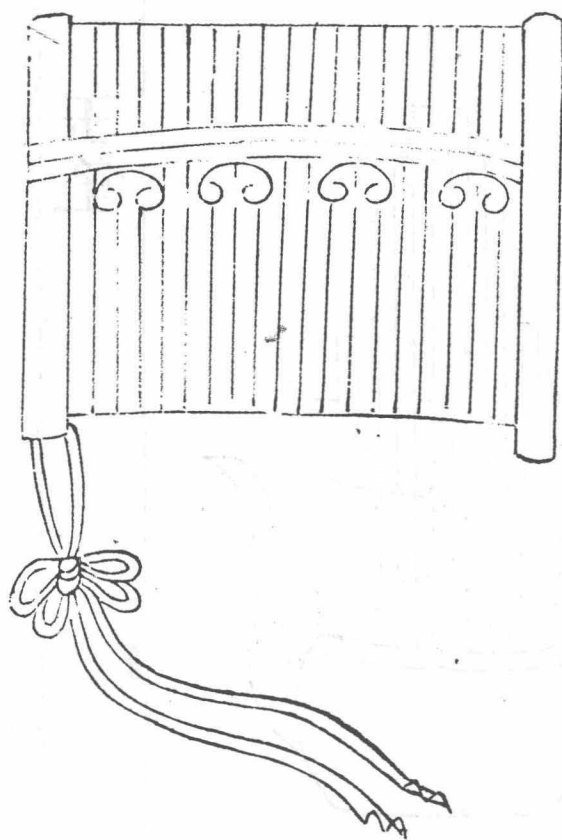
玉笙

漢奚景及說文曰舜祠下得笙白玉管則古人蓋有以玉爲笙者晉潘岳嘗賦笙曰設宮分羽經徵列商始泰

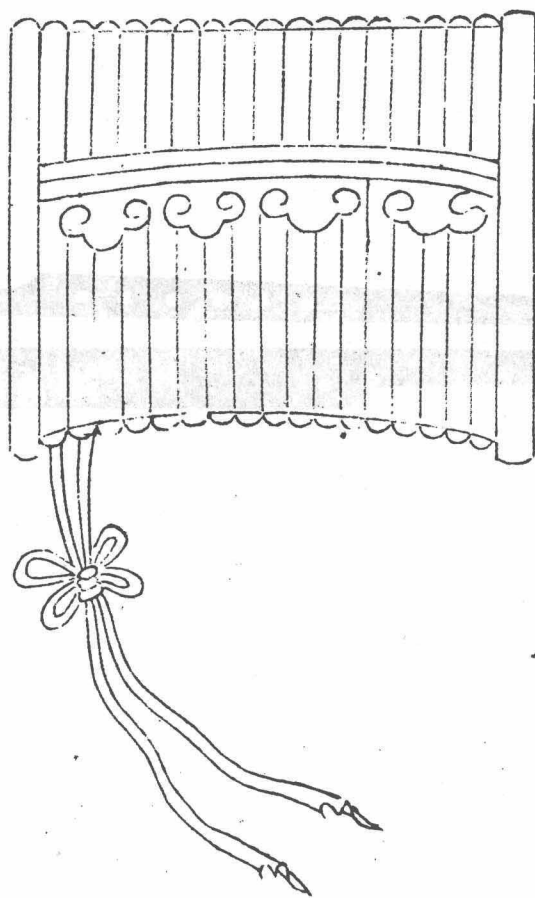
終約前榮後瘁可謂知樂盈而退以反爲文矣

紫玉簫

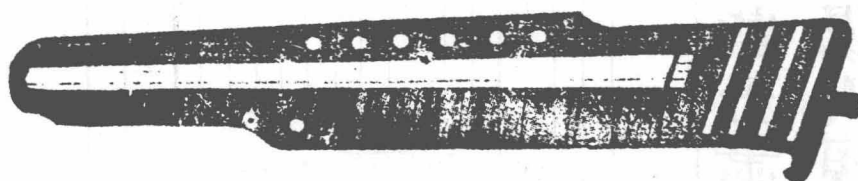

白玉簫

唐咸寧中張毅冢中得紫玉簫古有紫玉簫曲是也明
皇天寶中安祿山自范陽入覲獻白玉簫管數百陳於
梨園則玉簫之器蓋不始於古矣

玉琴

吳均續齊諧記述王彥伯善鼓琴嘗至吳郵亭維舟中渚秉燭理琴見一女子坐於東牀取琴調之似琴而非其聲甚哀雅類今之登歌廼楚光明曲也唯稽叔夜能爲此聲自此以外傳習數人而已彥伯蓋所未聞請欲受之女更爲彈之遲明女取錦繡等物贈別彥伯以玉琴答之而去則古人固有以玉爲琴者矣

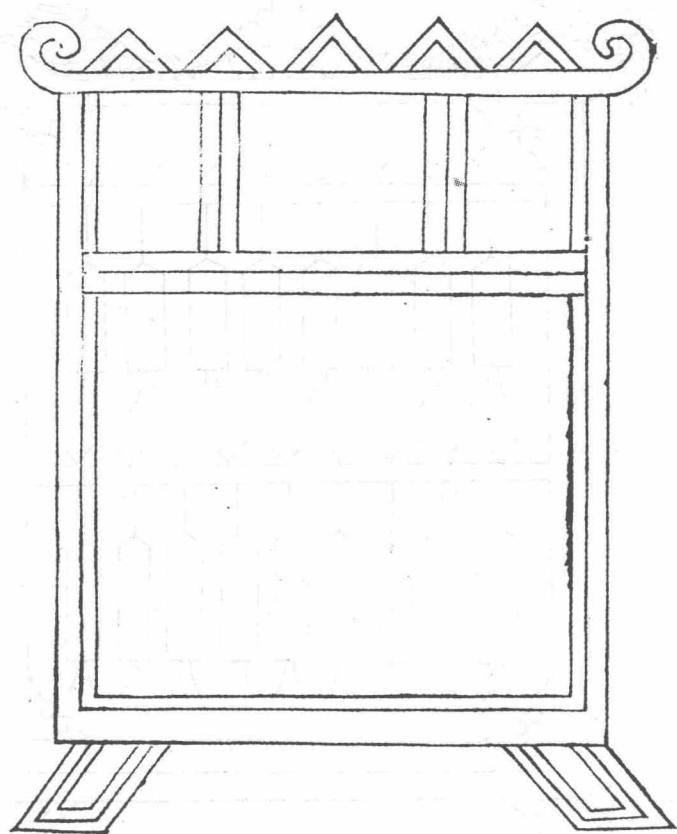
玉笛

梁州記咸寧中有盜竊發張駿冢得白玉笛唐天寶中
明皇命紅桃歌貴妃涼州曲親御玉笛爲之倚曲則玉
之爲樂器非特可爲笙簫亦可爲笛矣今士夫之冢往
往有之開元傳信記載唐明皇嘗坐朝時以手指上下
按其腹朝退高力士進奏曰陛下向來數以手
指按其腹豈非聖體小不安邪明皇曰非也吾昨夜夢
遊月宮諸仙娛余以上清之樂流亮清越殆非人所聞
也沉醉久之合奏諸樂以送吾歸其曲淒楚動人杳杳
在耳吾以玉笛尋之盡得之矣坐朝之際慮忽遺忘故
懷玉笛時三壯上下尋之非不安也力士再拜賀曰非
常之事也願陛下爲臣下奏之因爲之奏其音寥寥然
不可名也力士又再拜且請其名明皇答曰此
曲名紫雲迴遂載於樂章令太常刻石在焉

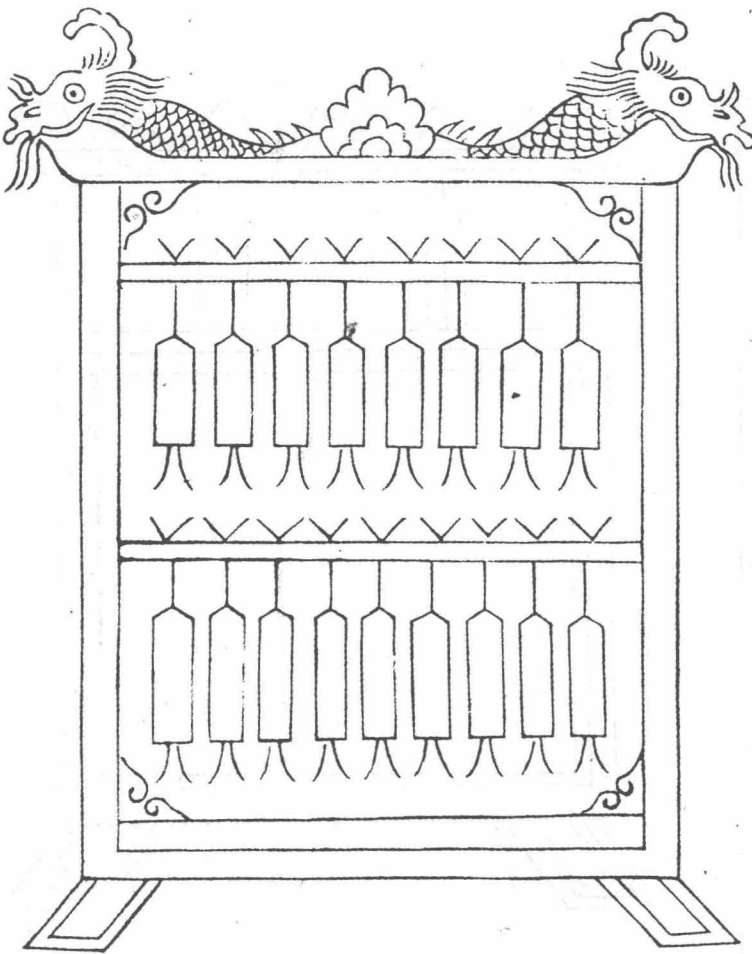
瑤簫

楚詞曰簫鐘兮瑤簴然則瑤玉以爲鐘簴希代之器非
可爲後世法也

玉方響

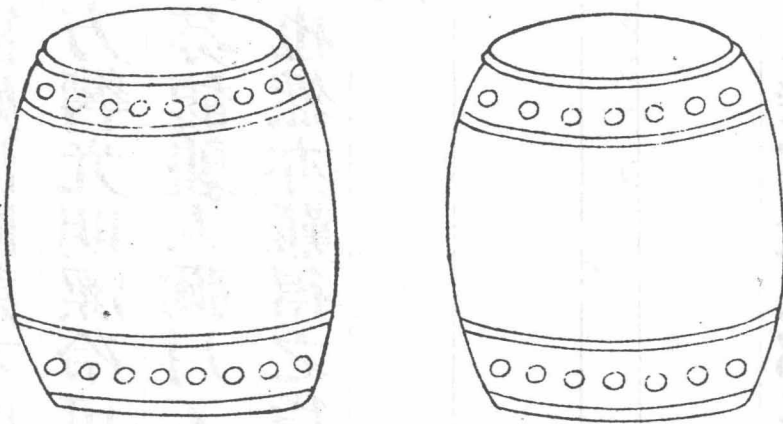
杜陽編述唐文宗時有宮娥沈阿翹本吳元濟之妓嘗
自進元濟所與一白玉方響光明潔冷可照數十步以
犀爲槌以雲檀香爲架芬馥襲人彌月不散制度精妙
非世所有真希代之器也然亦難得之貨古人不貴焉

玳瑁笛

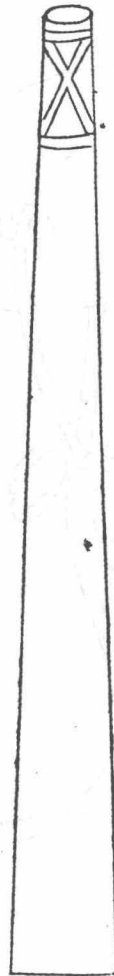
聖朝嘉祐中王疇欲定大樂嘗就成都房庶取玳瑁古
笛以校金石然則笛之爲器豈特玉與竹哉

神鉦

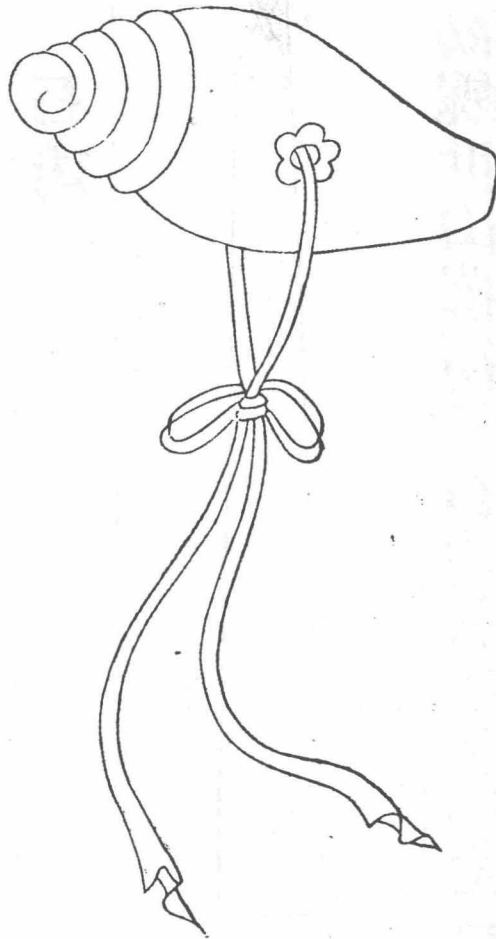
郡國志洞庭山有宮五門東有石樓樓下兩石鼓扣之其聲清越世所謂神鉦也晉孝武樂章曰神鉦一震九域來同威而不猛之効也

石角

三國典略曰初魏世山摧得三石角藏之武庫至是齊主入庫賜從臣兵器持此角賜平泰王歸彥曰余事常山不得反事長廣得反反事時將此角嚇漢也

梵貝 玉螺

貝之爲物其大可容數升蠡之大者也南蠻之國取而吹之所以節樂也今之梵樂用之以和銅鈸釋氏所謂

法螺赤土國吹螺以迎隋使是也梁武帝之樂有童子
伎倚歌梵唄豈不幾夏變於夷乎故孟子曰吾聞用夏
變夷未聞變於夷者也

唐正元中驃國
進有玉螺銅鼓

樂書卷一百三十六終

卷一百一十五

目錄

子部

六書

樂

變天本國政令出

卷之四

對南無救則豈不幾夏邊城束手越城矣曰吾聞甲兵

樂書卷第一百三十七

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

俗部

八音

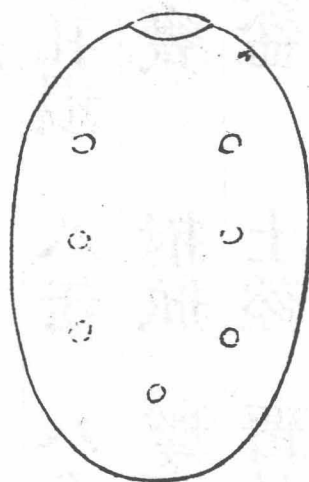
土之屬

七孔埙 八缶 八孔埙 水盞

扣甕 拊瓶 擊甌 擊壤

鼓盆 土鞞 胥鼓 瓦琵琶

七孔埙

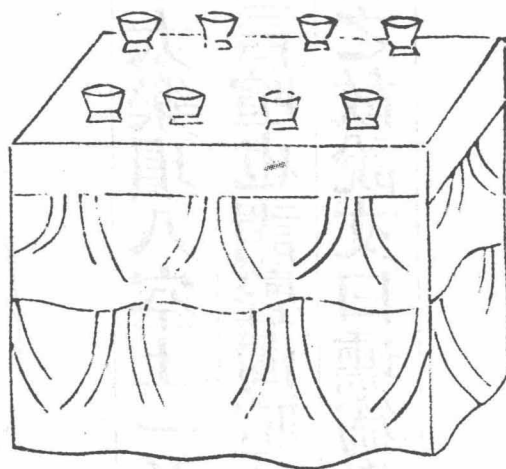
一三五爲九二四爲六九者陽數之窮六者陰數之中
古塤六孔用其方色所以應六律出中聲也

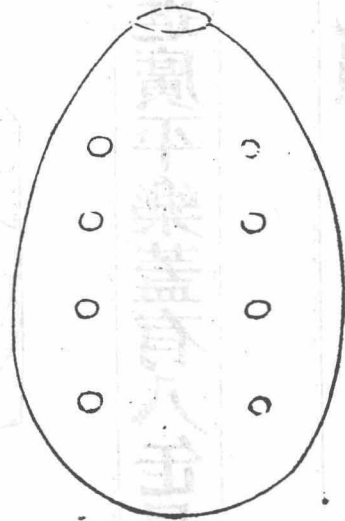
聖朝太樂舊塤七孔上下皆圓而髹之以應土音而已
非先王雅樂之制也

八缶

唐永泰初司馬滔進廣平樂蓋有八缶具黃鐘一枚聲亦在所可取矣

八孔埴

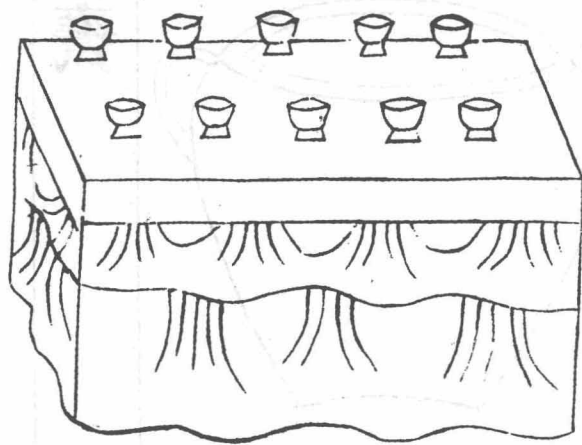

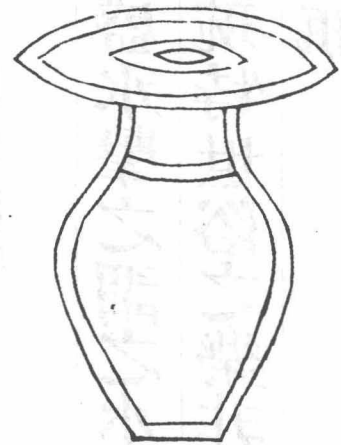
景祐馮元樂記今太樂塤八空上一前五後二髹飾其上釋名曰塤之爲言喧也謂聲濁喧喧然主塤言之又曰塤塤也主塤言之故說文曰塤爲樂器亦作塤其實一也

水蓋

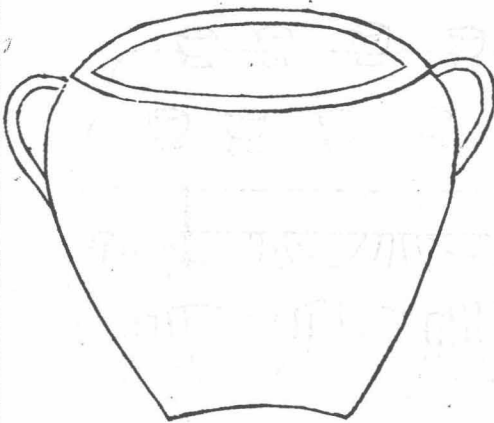
近世民間用九甌盛水擊之謂之水盞合五聲四清之音其制蓋始於李琬特世俗之樂非雅調也

拊瓶

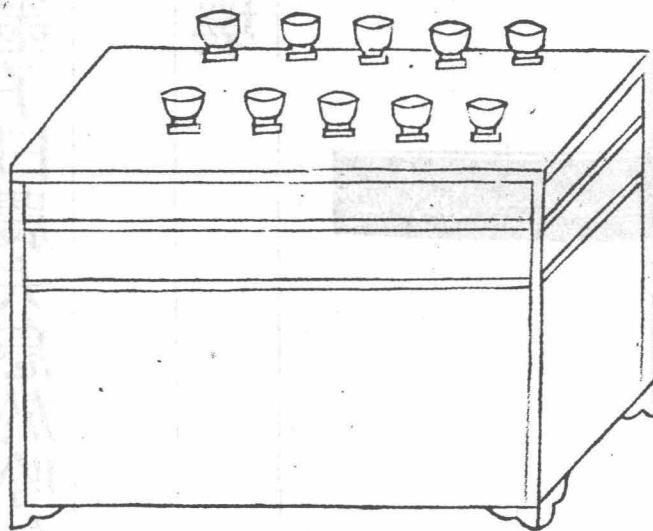

扣甕

擊甌 十二

唐武宗大中初天興縣丞郭道源取邗甌越甌十二酌
水作調以筋擊之其音妙於方響咸通中吳蠙亦精於

此劉安曰窮鄉之社扣甕拊瓶相和而歌以爲樂豈亦擊甌類歟非古制也自擊建鼓撞巨鐘觀之則扣甕拊瓶之樂亦足差矣墨子曰農夫息於吟缶之樂亦此類歟

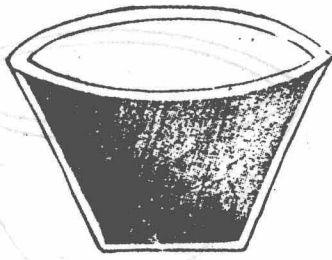
擊壤

壤之爲器以木爲之形如履節長一寸餘前廣後銳童子之樂也與堯時擊壤而歌者異矣

鼓盆

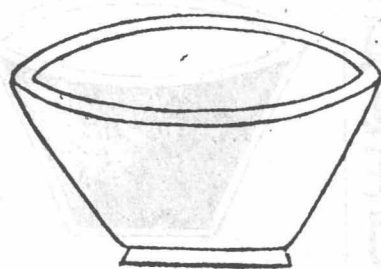
覆盆

古之缶制形如覆盆缶類也莊周鼓盆而歌以明哀樂不入於胸次與日昃之離不鼓缶而歌異矣昔齊景公飲酒去冠被裳而鼓盆晏子責之無禮豈非善正救之

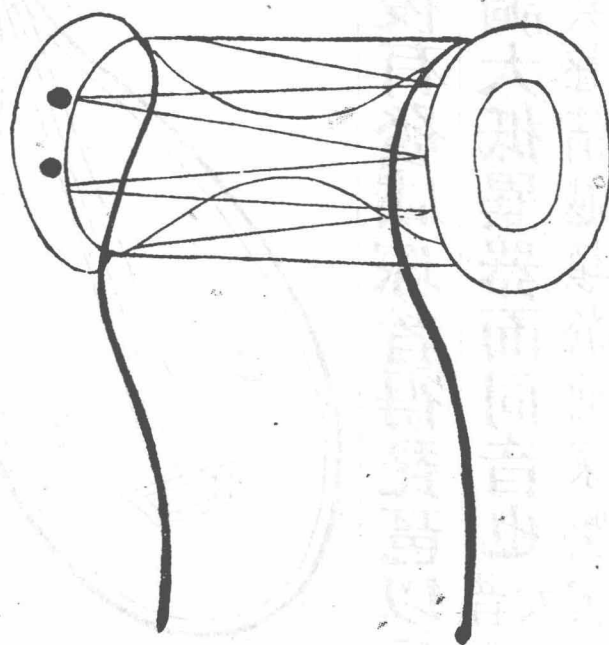
臣乎

土鞞

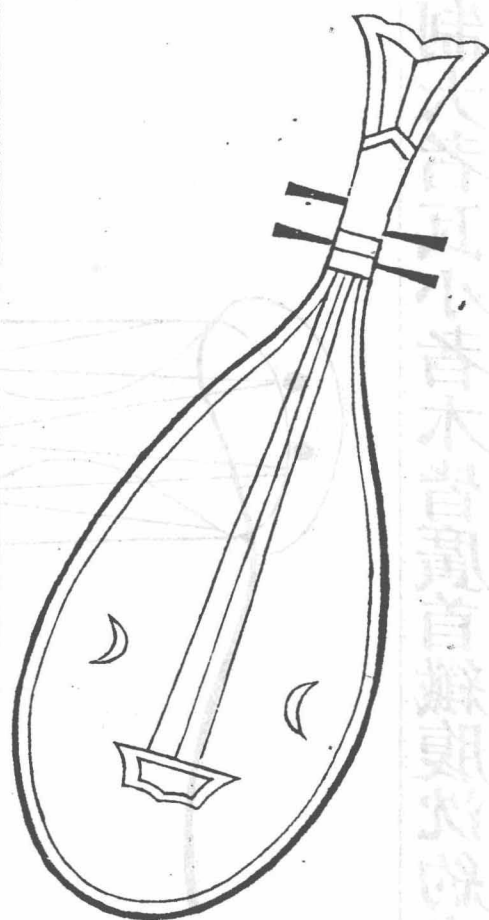
唐歷代樂儀論俗樂之器土則附革而爲鞞也呂不韋
曰堯使鄧以麋鞞冥乍而鼓之然則土鞞豈以麋鞞冥
乍之類歟

𦍋鼓

𦍋鼓之制大者瓦小者木皆廣首纖腹沈約宋書蕭思話好打細𦍋鼓豈謂此歟

瓦琵琶

晉阮咸善彈琵琶後有發咸塚者得琵琶以瓦爲之時人多不識以琴合調大抵異器而同音也

昔王保義有女善彈琵琶

夢異人授之樂曲其聲清越類於仙家紫雲之亞也其所傳之曲有道調宮玉宸宮夷則宮神林宮蕤賓宮無射宮元鍾宮黃鍾宮散水宮仲呂宮商調獨指泛清商好仙商側商紅綃商風香林鍾商醉吟商王仙商高聲

調角調醉吟角大呂角南呂角仲呂角高大植角蕤賓
角羽調鳳吟羽背風香背南羽背乎羽應聖羽王呂羽
王宸羽風香調大呂調曲名亦同人問有涼州伊州胡
渭州甘州綠腰莫鞞傾盃樂安公子水牯子阿濫堆之
屬凡二百餘曲所異者徵調中彈湘妃怨哭
顏回當時胡琴不彈徵調而已亦異事也

樂書卷一百三十七終

卷之四
 四
 五
 六
 七
 八
 九
 十
 十一
 十二
 十三
 十四
 十五
 十六
 十七
 十八
 十九
 二十
 二十一
 二十二
 二十三
 二十四
 二十五
 二十六
 二十七
 二十八
 二十九
 三十
 三十一
 三十二
 三十三
 三十四
 三十五
 三十六
 三十七
 三十八
 三十九
 四十
 四十一
 四十二
 四十三
 四十四
 四十五
 四十六
 四十七
 四十八
 四十九
 五十
 五十一
 五十二
 五十三
 五十四
 五十五
 五十六
 五十七
 五十八
 五十九
 六十
 六十一
 六十二
 六十三
 六十四
 六十五
 六十六
 六十七
 六十八
 六十九
 七十
 七十一
 七十二
 七十三
 七十四
 七十五
 七十六
 七十七
 七十八
 七十九
 八十
 八十一
 八十二
 八十三
 八十四
 八十五
 八十六
 八十七
 八十八
 八十九
 九十
 九十一
 九十二
 九十三
 九十四
 九十五
 九十六
 九十七
 九十八
 九十九
 一百

樂書卷第一百三十八

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

俗部

八音

革之屬上

柶鼓

羽葆鼓

警鼓

鐃鼓

節鼓

鷺鼓

鸛鼓

鼉鼓

連鼓

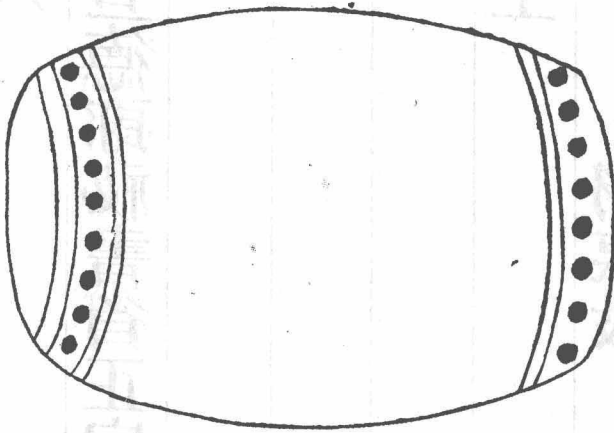
方鼓

朝鼓

諫鼓

撾鼓

小有蓋

八音

分音

樂圖

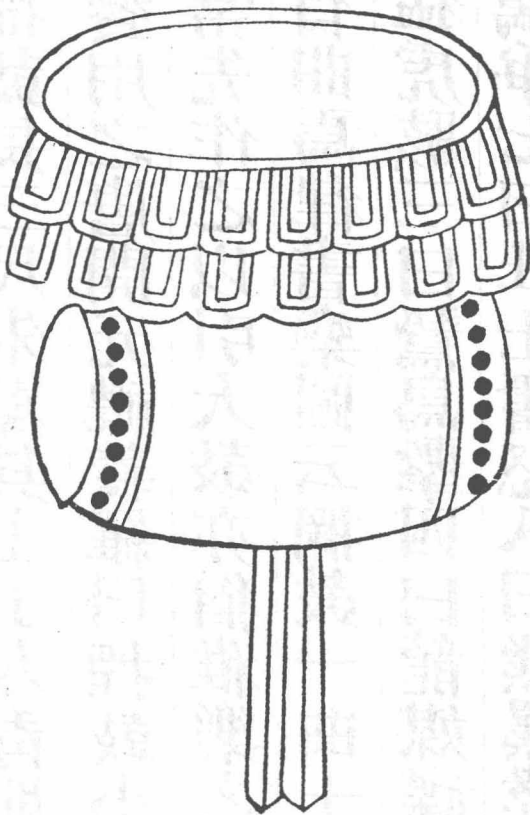
樂書卷一百三十八

隨大駕鼓吹有攄鼓長三尺朱髹其上工人青地芑文
大業中煬帝宴饗用之唐開元禮義羅曰攄鼓小鼓也
攄圖鼓上有蓋常先作之以引大鼓亦猶雅樂之奏鼓
與金鉦相應皆有曲焉律書樂圖云攄鼓一曲十操一
曰驚雷震二曰猛虎駭三曰鷩鳥擊四曰龍媒蹀五曰
靈夔吼六曰鵬鶚爭七曰壯士奮怒八曰熊羆哮吼九
曰石盪崖十曰波盪壑竝各有辭其辭無傳焉太常鼓
吹前部用之中宗時欲自如主及五品以上母妻婚葬
之日特給鼓吹宮中亦然是不知鼓吹之作本爲軍容
也昔黃帝涿鹿有功以爲警衛鉦鼓有靈夔孔雀鵬鶚

爭石墜崖壯士怒之類自昔功臣備禮得用之矣今夫
郊祀天地唯有宮懸而無案架則知軍樂之用尙不給
於神祀況可接於閭閻者哉

羽葆鼓

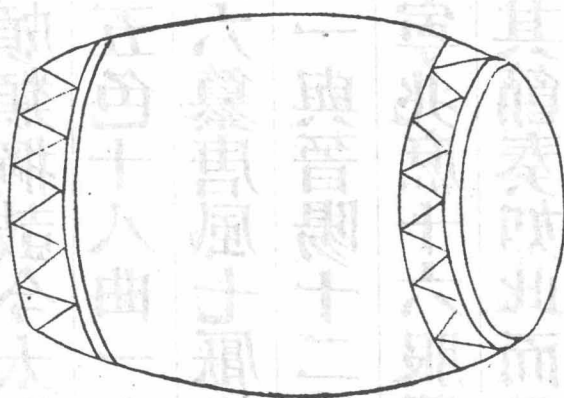
丹青羽葆

隋書鼓吹車上施層樓四角金龍垂流蘇羽葆唐羽葆之制縣於架上其架飾以五采流蘇植羽也蓋饒鼓羽葆鼓皆飾以丹青形制頗類柁鼓今太常鼓吹後部用之律樂圖云羽葆一部五色十八曲一大和二休和三七德四騶虞五基王化六纂唐風七厭炎精八肇皇運九躍龍飛十珍馬邑十一與晉陽十二濟渭陰十三應聖期十四御宸極十五寧兆庶十六服遐荒十七龍池十八破陣樂然則羽葆其節奏如此而已破陣終焉豈後世賞軍功之樂邪昔陶侃平蘇峻除侍中太尉加羽葆鼓吹則其爲賞功之樂可知矣今鼓吹騎從者自羽

葆鼓等皆馬上擊之其制與隋唐異也

警鼓

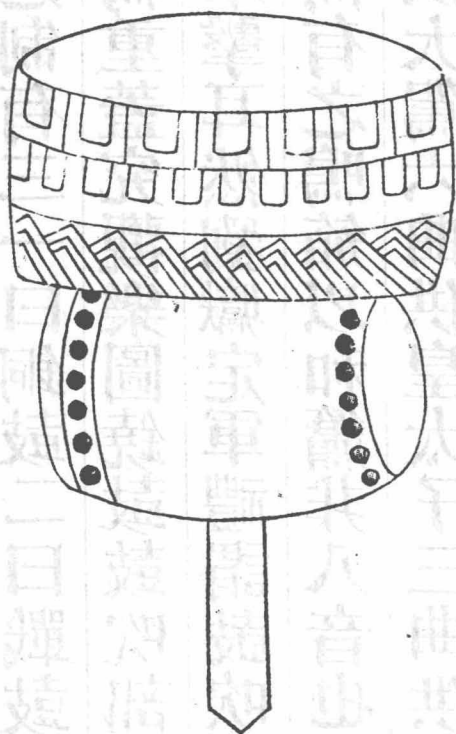

傳曰嚴警鼓一十二面大將營前左右行列各六面在
纛後故大周正樂謂凡鼓施於邊徼謂之警鼓昔楚厲

王有警鼓與百姓爲戒旣而飲酒太過而擊民大驚使人止之居數月警而擊之民莫有起者然則警衆之鼓可不慎其所擊哉隋大業中煬帝制宴饗設鼓吹夜警用一曲俱盡次奏大鼓然不知非宴饗所當用也

鐃鼓

五采重蓋

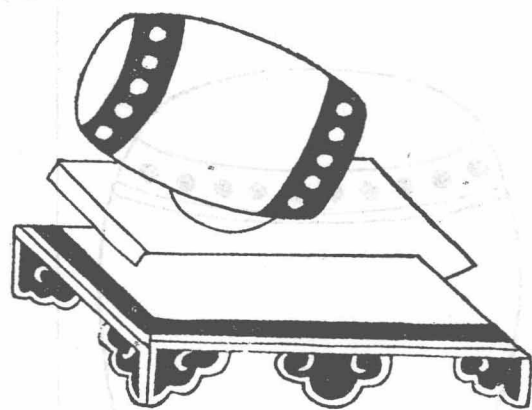

唐六曲曰凡軍鼓之制有三一曰銅鼓二曰戰鼓三曰
鐃鼓其制皆五采爲重蓋究觀樂圖鐃鼓鼓吹部用之
唐朝特設爲儀而不擊耳然劉瓛定軍禮謂鼓吹未知
其始漢以雄朔野而有之鳴笳以和簫非八音也隋大
業中鐃鼓十二曲供大駕六曲供皇太子三曲供王公
宴饗所用也觀漢有鼓吹鐃歌十八曲晉有鼓吹鐃歌
古辭十六篇宋有鼓吹鐃歌十篇然則鐃鼓豈非鼓吹
鐃歌之鼓邪唐自鐃鼓以下屬鐃鼓部律書樂圖云鐃
軍條也其部四色七曲一日車條二日
上車三日行車四日向成五日平
安六日懽樂七日太平各有地

節鼓

節鼓不詳所造蓋拊與相二器之變也江左清樂有節鼓狀如奕局朱髹畫其上中開圓竅適容鼓焉擊之以節樂也自唐徽宗雅樂升歌用之傅休奕節賦曰鑕鐘鳴歌九韶興舞口非節不詠手非節不拊是也隋制節

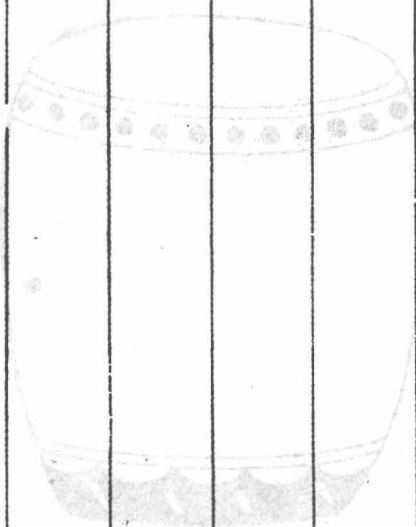

鼓上白大駕下白皇太子下逮正一品並朱漆畫飾以葆羽其曲十有二唐六典用之所以興止登歌之樂如縣內之祝敵其制五采重蓋清樂縣部以之
今大樂升歌用之或以爲齊鼓非也

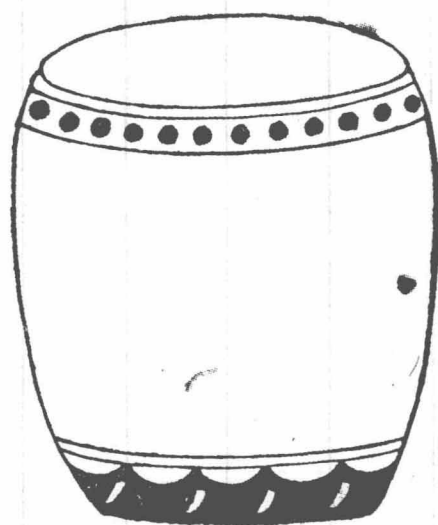
鷺鼓

鷺鼓精也故魯頌有駟詩曰振振鷺鷺于飛鼓咽咽醉
言歸古之君子仕於伶官傷頌聲之不作故飾鼓以鷺
欲其流風存焉或言祝鼉鼓建唐宮之端門有雙鷺祝
鼓而飛于雲末或言孫恩破雷門鼓見白鵠飛去亦近
乎怪君子不道也

鷺鼓

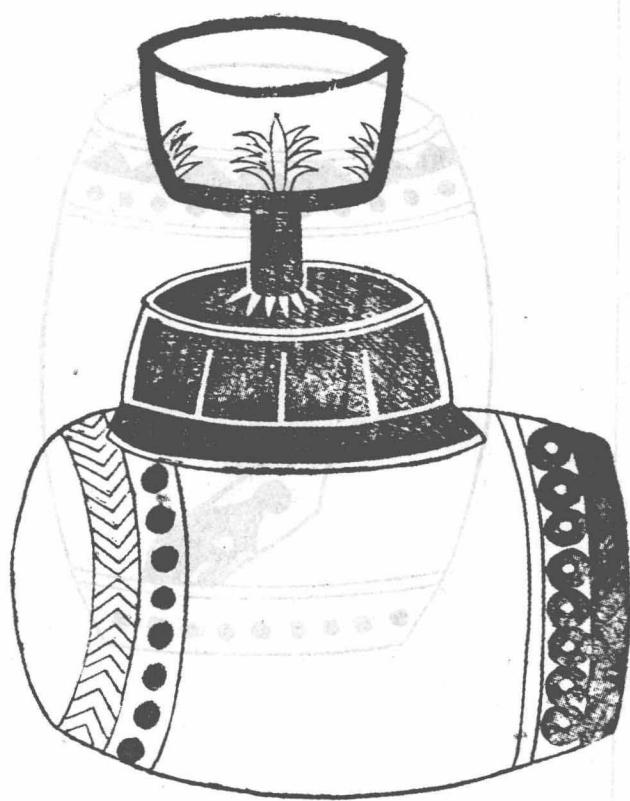
唐宮縣之樂有鼓而座而鸞鼓居其一齊武帝壽昌
畫殿南閣置白鸞鼓吹一部大周正樂鸞一作鸛二鼓
於樂錄見之矣

鸞鼓

鼉鼓之名見於詩之靈臺詩人特託之其鳴更更爲靈
 德之應非實鼓也司馬相如上林賦曰建靈鼉之鼓則
 鼉鼓之制其詳雖不可得而知所可知者亦在所建而

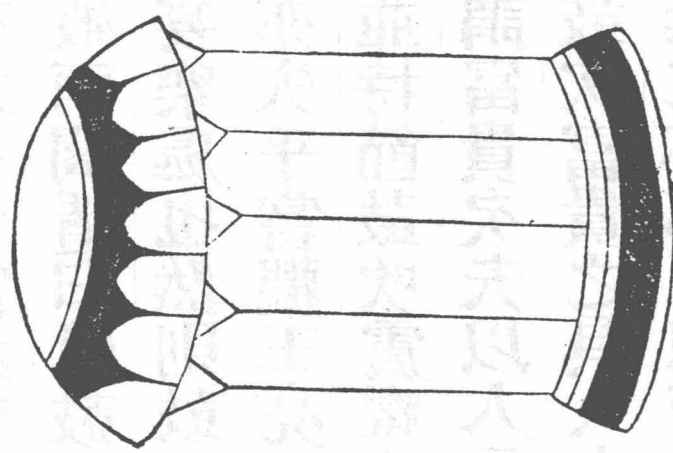
已鼓之隨其音韻不同而賦其音亦不同而
樂之變非實結連鼓其音亦不同而賦其音亦不同而
樂之變非實結連鼓其音亦不同而賦其音亦不同而

連鼓唐張文收燕樂有之今太常鼓吹後部用之嘗觀
齊書武帝時壽昌畫殿南閣置白鷺鼓吹二部乾光殿
東頭置鐘磬兩箱皆宴樂處也然則鼓吹之樂非燕樂
也唐人用之燕樂不亦失乎嘗觀王亮母伏如有疾祓
於洛水亮弟兄侍從並持節鼓吹震耀洛濱武帝登凌
雲臺望之曰伏如可謂富貴矣夫以人主視伏如鼓吹
之盛尙以爲富貴則鼓吹富貴之具人主所獨有也雖
有時授之臣子以寵褒之亦不可以有過矣故吳質爲
北中郎將來朝詔列鹵簿鼓吹至闕而止庶乎敬君也
晉皇太子朝鼓吹將入東掖門劉毅劾其不敬止於門

外可謂知敬君之禮矣

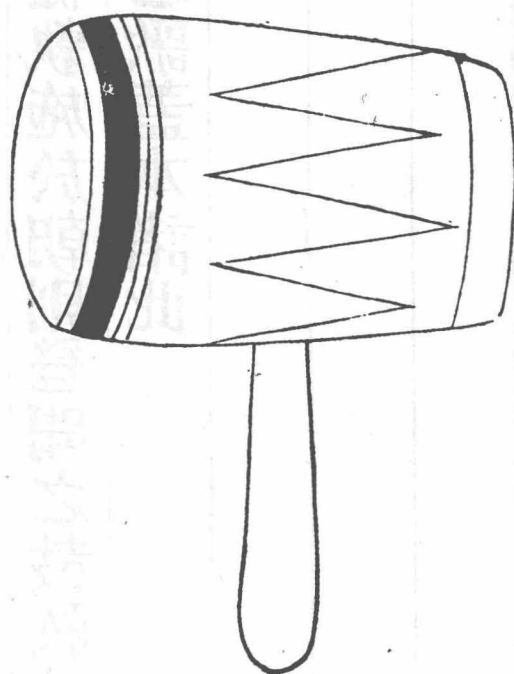
方鼓

方鼓八面唐大厯中司馬滔進黃平樂作鼓應黃鍾一
均聲

朝鼓

諫鼓

樂書卷一百三十八
鼓所以檢樂爲羣音之表也然則施於府寺之鼓其朝
鼓歟傳曰有木可提孰施於朝則登聞之鼓敢諫之鼓
是也昔人有諫鼓之歌蓋本諸此

樂書卷一百三十八終

樂書卷第一百三十九

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

俗部

八音

革之屬中

大鼓

常用大鼓

中鼓

小鼓

枹鼓

亦名桴鼓

交龍鼓

三杖鼓

頭鼓

聒鼓

和鼓

雲花黃鼓

雲花白鼓

青鼓

赤鼓

黑鼓

大鼓

後世大鼓古鼗鼓也其制長八尺唐六典曰凡大駕鼓吹並朱漆畫之是也昔吳王夫差啓虵門以厭越越人爲雷門以攘之擊大鼓於雷門之下而虵門聞焉唐德宗自山南還宮而關輔有懷光吐蕃之虞詔太常習樂去大鼓至鄭餘慶爲卿始奏復用大鼓則大鼓之不可廢如此今太常鼓吹奏嚴用之雖所以節曲亦所以待暴也漢元帝晚年留好音樂嘗置鼓殿下自臨軒檻提銅丸以撾之中嚴鼓之節可謂窮極幻眇矣然特戲事爾天子且無戲言況戲事哉此所以爲漢室肇衰之主歟

常用大鼓

葆羽

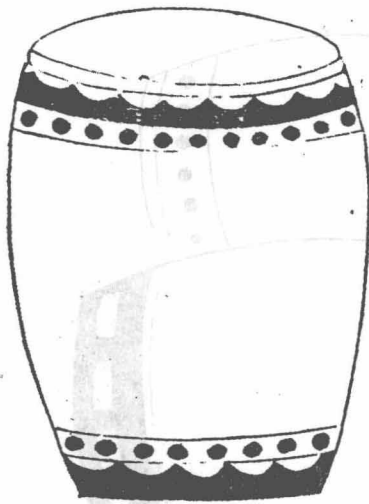

周髀一十人之長執鐸百人之師執鐸千人之師執聲
萬人之將執大鼓隋制大駕用大鼓飾以葆羽工人阜
地笄文皇太子王公亦得用之故大駕十五曲皇太子
十二曲王公十曲今教坊用焉

律書樂圖 大鼓十五
面內三曲嚴用第一曰

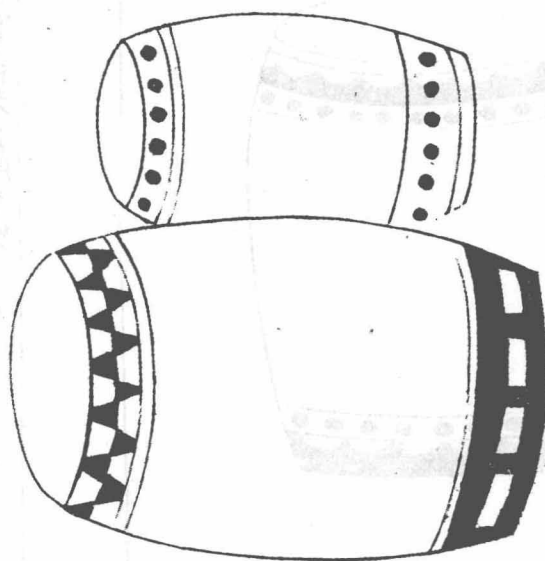
元麟合羅第二曰元麟他固第三曰元麟南至慮餘十
 二曲警用第一曰元咳大至遊第二曰阿列第三曰
 破達近和紇第四曰賀羽真第五曰鳴都第六曰勃
 鳴路鼓第七曰胡雷折槌第八曰元咳光積第九曰赤
 賴第十曰吐該乞物真第十一
 曰貪失利第十二曰賀粟胡真

中鼓

小鼓

鼓上負一
小鼓臥之

隋制皇太子有大鼓小鼓而無金鐺大鼓長鳴工人紫
帽緋袴褶小鼓中鳴工人青帽青袴褶正一品大鼓長

鳴工人紫帽赤布袴褶小鼓中鳴工人青布袴褶世有

龍頭大搨中鼓獨揭小鼓隨品秩焉搨鼓象反唐樂圖揭音桀

其制有一大鼓鼓上負一小鼓皆臥之律書樂圖曰小

鼓九曲內一曲馬上用八曲嚴警用並屬鼓吹部也第一

曲曰漁陽二雞子三警鼓四三鳥五合節六覆七步八南陽會星九單謠

枹鼓

桴鼓

枹鼓唐燕樂有之今太常鑪吹前部用之一曰枹鼓也
 傳曰在村墅曰枹鼓枹一作枹調擊鼓物也

枹音浮

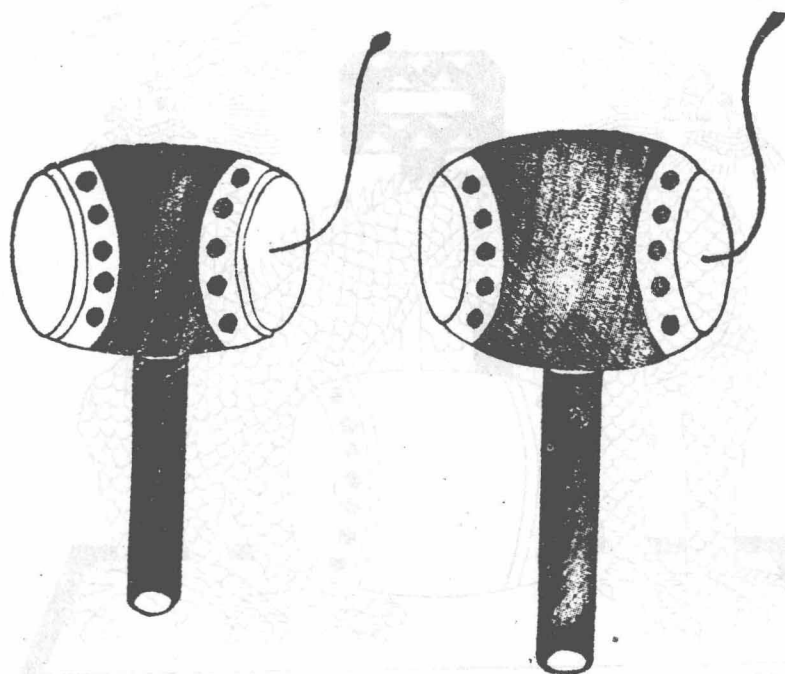
枹工人樂師亦交龍鼓小鼓中擊工人青赤新斷也

今太常鼓吹部宣德門外肆赦日用之

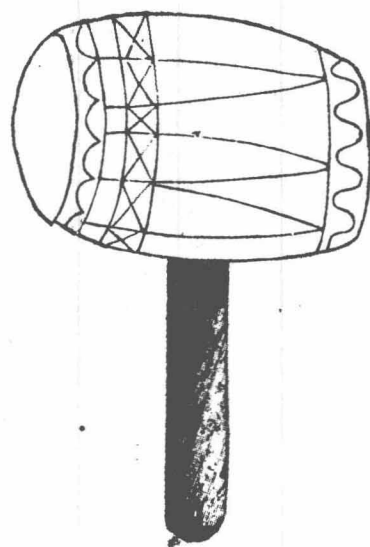

三杖鼓

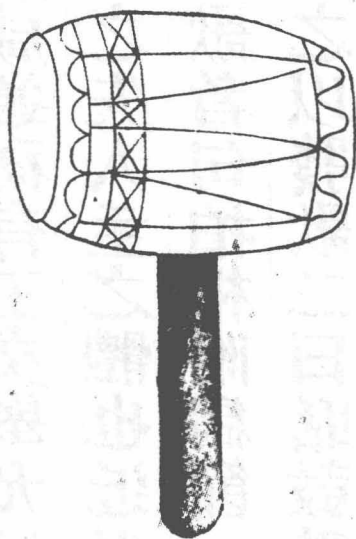
頭鼓

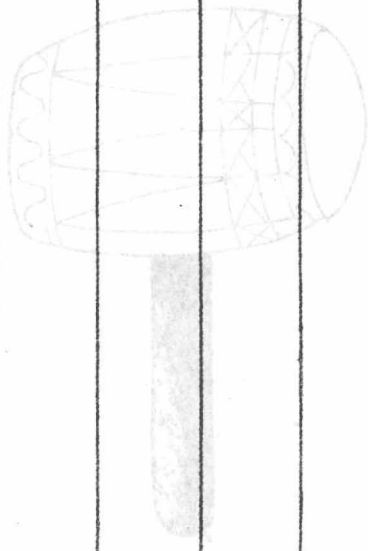
聒鼓

和鼓

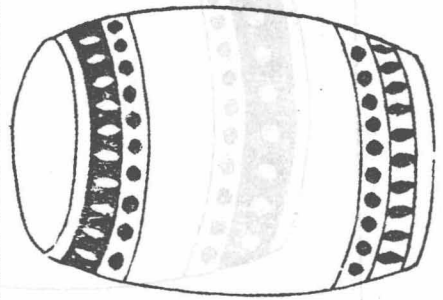

三杖鼓非前代之制唐咸通初有王文舉尤妙弄三杖打撩萬不失一懿皇師之失人主之體也近世民間尤尙此樂其器有三等與歌者句拍相附爲節一曰頭鼓其形類鞀歌者左右執之以發歌二曰聒鼓敝其聲在二鼓之間一曰和鼓比二鼓最大相和成聲其要在乎杖也

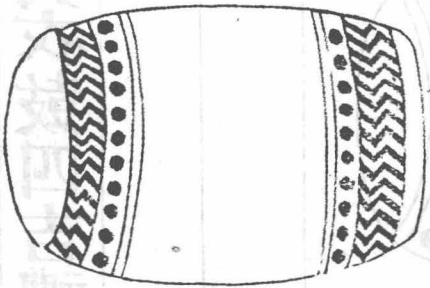

雲花黃鼓

赤鼓

雲花白鼓

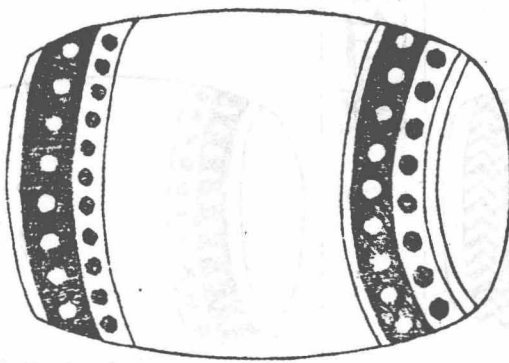
青鼓

赤白太鼓二凶獸也

天千咬脈廟享用雲赤黃太鼓四尊獸姑出山刻用雲

天子郊祀廟享用雲花黃衣鼓四吉禮故也山陵用雲
花白衣鼓二凶禮故也

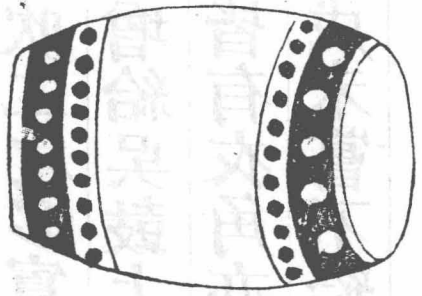
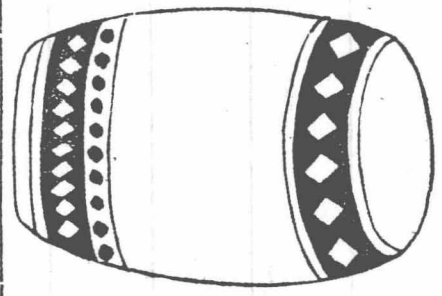
青鼓

赤鼓

樂書卷一百一十六

黑鼓

宋齊諸州鎮戍各給鼓吹工之多寡以大小等級爲差
諸王爲州給赤鼓皇子增給吳鼓上刺史給青鼓中州
以下及諸鎮戍給黑鼓皆有衣角亦如之

聖朝沿襲斯制諸州鎮戍未嘗不給鼓角第其色之同
異未純於北齊之制也

樂書卷一百三十九終

樂書卷第一百四十

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

俗部

八音

八音

絲

竹

樂書卷二

之棟鼓二曰穎鼓三曰鷺鼓四曰雲鼓皆彩畫其上各
安寶輪用彩翠飾之其樂工皆戴平幘衣緋大袖每色
十二人於樂縣內作之謂之坐部伎也

熊羆鼓上

熊羆鼓其形製小而有架具羽葆流蘇之飾唐樂圖所傳羽葆部熊羆十二案用之

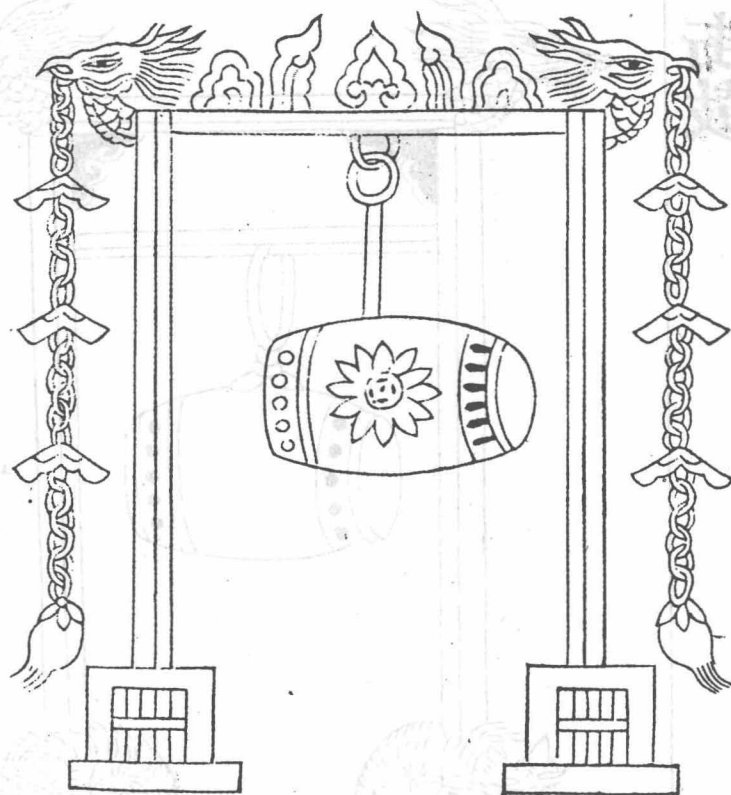

熊羆鼓上

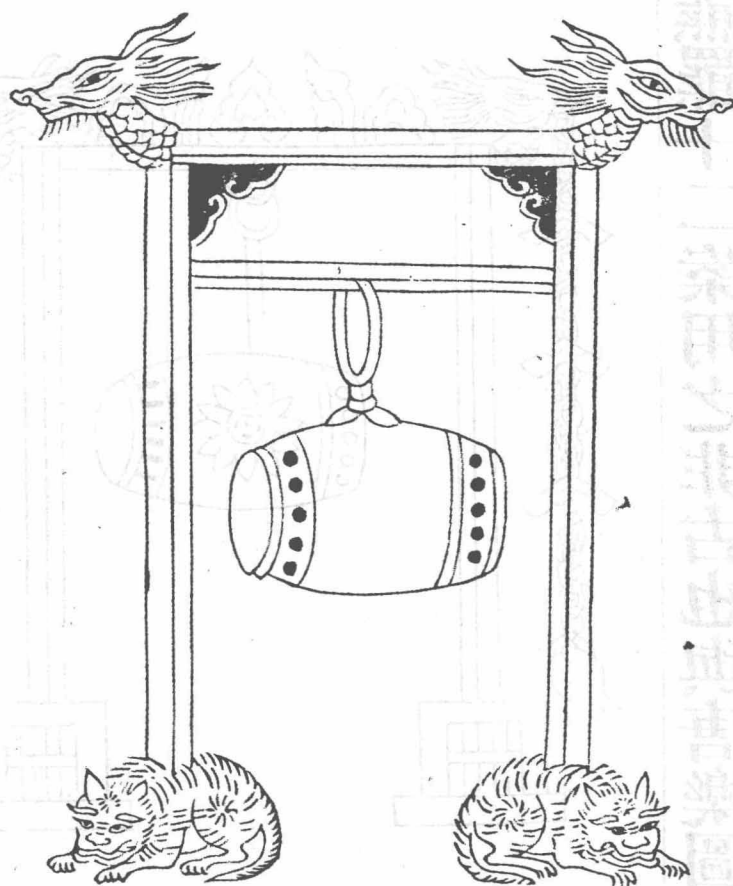
十二人分樂總內外之唱之坐將封也

安寶鍾用多聲喻之其樂工皆遠平靜之除大縣封也
之刺鼓二曰熊羆鼓下
熊羆鼓四曰雲鼓皆漆畫其上各

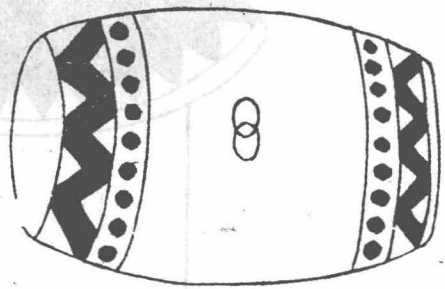
此鼓今大常熊羆十二案用之非古也與唐樂圖所傳
制度異矣

漏鼓

街鼓

梁朝宮殿門夜漏盡擊漏鼓以開夜漏上水一刻擊漏
鼓以開五更三籌正牙門擊鼓諸街遞擊小鼓使聲徹
望牆諸門爲朝士入朝之節

每正牙門開反
止鼓亦准此

聖朝街有鼓樓而無鼓宜復梁制正宮門啓閉之節肅
朝士朝會之心正今日闕典也

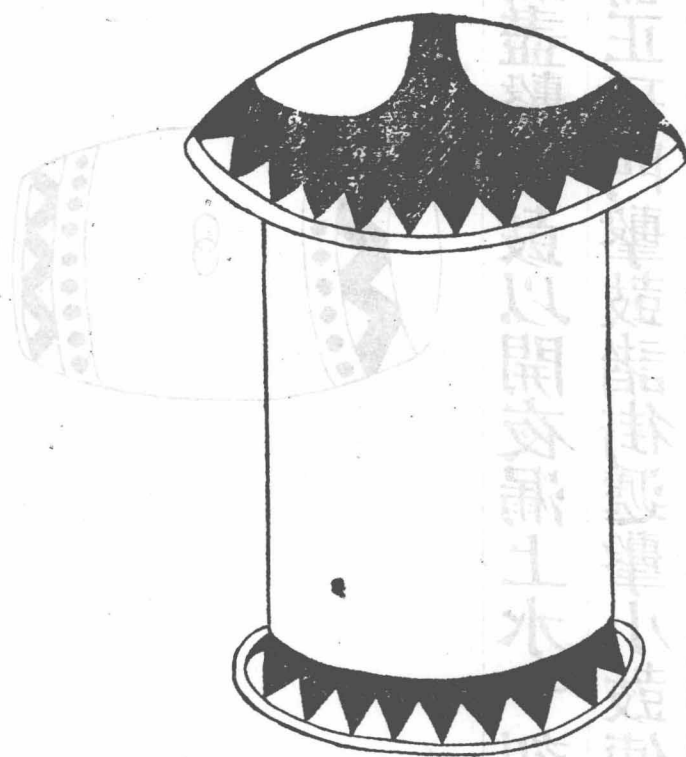
曉士曉會之心唐鼓日開典也

聖曉海宵楚對而無楚宜對樂曉五宮門啓開之曉

望觀諸門爲曉士入曉之曉

楚以開正更三籌五

樂曉宮煥門外誠蓋

唐鼓後世堂上樂用之未詳所起然爲是鼓者蓋不知古堂上之樂有拊而無鼓矣

黃鍾鼓

春秋感精符冬日至人主與羣臣左右縱樂五日乃使八能之士撞黃鍾之鐘擊黃鍾之鼓公卿大夫列士亦使八能之士擊黃鍾之鼓鼓鍾之瑟吹黃鍾之律則天地之氣以和應黃鍾之音矣亦應時造理之樂也

夏至鼓

冬至鼓

易通卦驗曰冬至鼓用馬革圓徑八尺一寸夏至鼓用牛皮圓徑五尺七寸先王之制未必如此其異其說亦

失之拘矣帝王世紀曰黃帝殺夔以其皮爲鼓聲聞五里然則古之冒鼓亦不必牛馬之皮雖夔皮亦用之矣

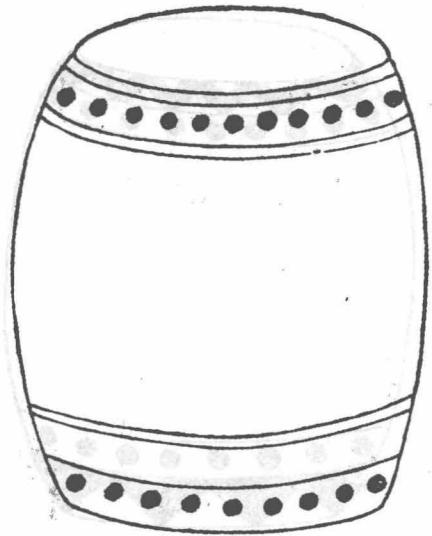
聖鼓

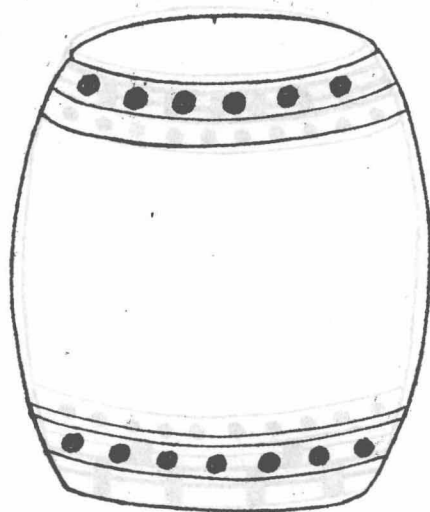
盛宏之荊州記陽山縣有豫章木可二丈號爲聖木秦人伐爲鼓顙顙成忽奔逸至桂陽又王韶之始興記息於臨武遂之洛陽因名聖鼓城亦近乎怪君子勿云

黃鐘鼓

古堂上之樂育也而無鼓矣

散鼓

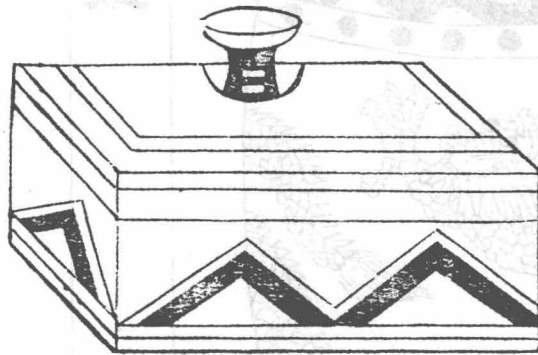
聖朝初載宮縣之樂設建鼓於四隅徒用爲儀而不擊
設散鼓四以代之非古制也景祐中易之以三等鼗鼓
之制可謂近古矣

敎坊鼓

今教坊所用鼓制如此

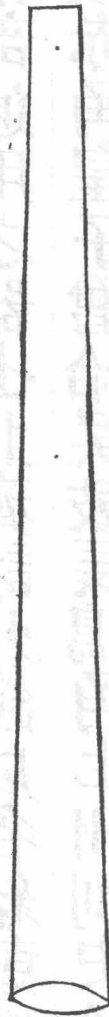
撫拍

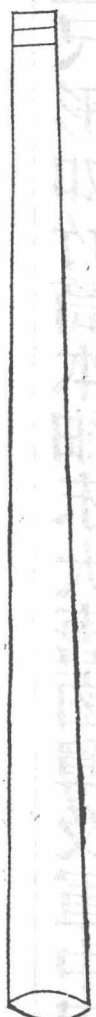
大周正樂有撫拍以韋爲之實之以糠撫之以節樂也
豈搏拊之變體歟今夫土爰稼穡土者冲氣之行稼穡

者冲氣之穀而糠者又五穀之餘者也搏拊以作樂所以發中聲而已未聞用之以節樂也撫拍之制其去古遠矣

青角

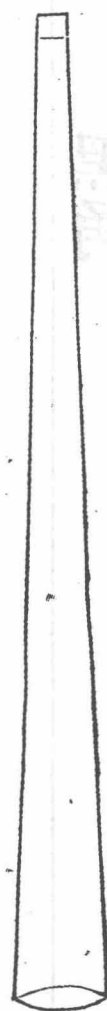

赤角

黑角

革角長五尺形如竹筒本細末大唐鹵簿及軍中用之或以竹木或以皮非有定制也侯景圍臺城嘗用之大抵胡部俗部通用之器也北齊諸州鎮戍各給鼓吹諸王給赤鼓赤角皇子增給吳鼓長鳴角上州刺史給青鼓青角中州以下及諸州鎮戍給黑鼓黑角器皆有衣並同鼓色焉

樂書卷一百四十終

樂書卷第一百四十一

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

俗部

八音

絲之屬

頌琴

擊琴

一絃琴

十三絃琴

二十七絃琴

月琴

素琴

素瑟

清角

鳳凰

號鐘

繞梁

綠綺

清英

焦尾

怡神

寒玉石

和志

六合

石枕

落霞

響泉

韻磬

荔支

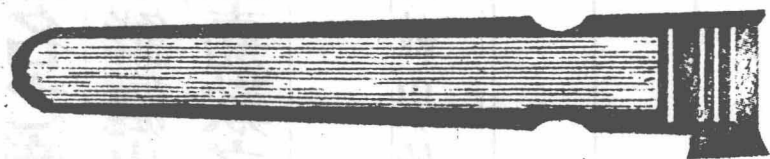
縣琴

百納琴

頌琴

十三絃柱如笋

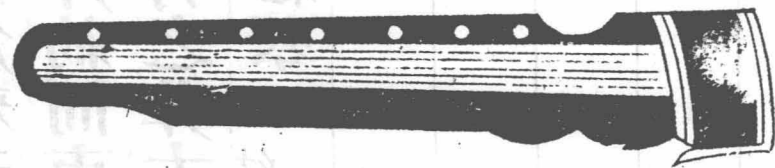
古之善琴者八十餘家各因其器而名之頌琴居其一
焉其絃十有三其形象箏移柱應律宮縣用之合頌聲

也齊桓公以號鐘名之李沂公以韻磬名之是不知鐘磬各自有器非所以名琴也孔子曰名不正則言不順以鐘磬名琴豈孔子正名之意乎唐正元初成都有雷生斲琴其業精妙天下鮮儷也大中有賀若夷尤善此藝後爲待詔彈一曲上嘉歎之賜緋衣至今號爲賜緋調

擊琴
五絃以竹管承

梁柳世隆善彈琴其子惲每奏父曲居常感思因變其

體備寫古調嘗賦詩未就誤以筆捶琴坐客以節和之
惲驚其哀變韻乃制爲雅音而擊琴自此始矣蓋其制
以管承絃又以竹片約而束之使絃急而聲亮舉而擊
之以爲曲節江左有之非古制也

一絃琴 一絃

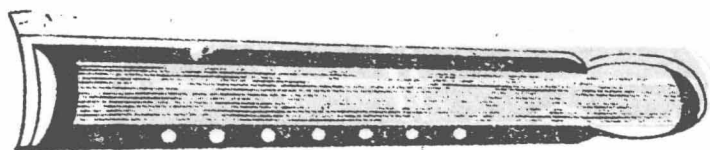
魏孫登嘗彈一絃琴善嘯每感風雷嵇康師之故其讚

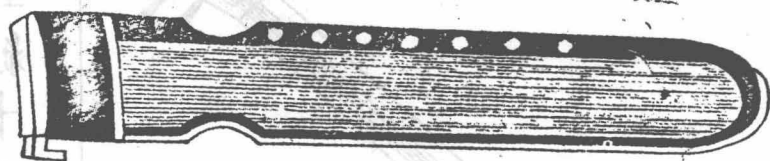

曰調一絃兮幹參寥廓嘯一曲兮能驟風雷江左樂用
焉

十三絃琴

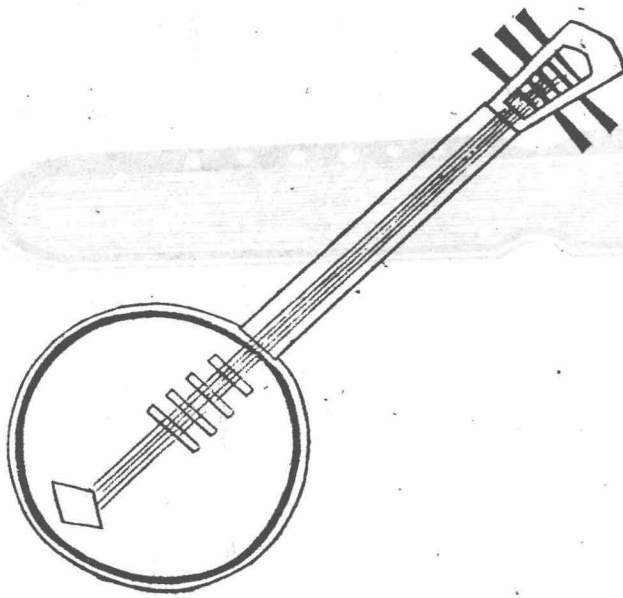
二十七絃琴

古者制五絃之琴以應五聲琴之正也後世易之以二

十七絃三倍七音之數琴之變也

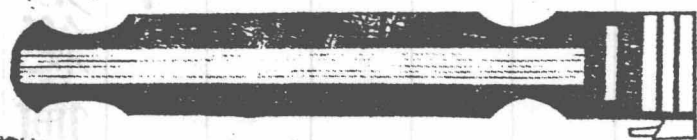
月琴 五絃十三柱

月琴形圓項長上按四絃十三品柱豪琴之微轉絃應

律晉阮咸造也唐太宗更加一絃名其絃曰金木水火
土自開元中編入雅樂用之豈得舜之遺制歟大中詔
待詔張隱聳者其妙絕倫蜀中亦多能者

素琴

素琴

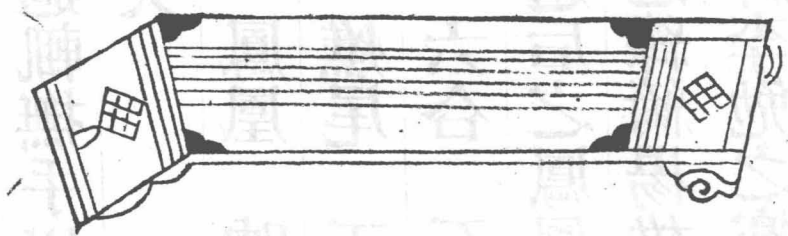
并隨樂制管管其效

而隨中亦多節音

土自開元中詔人無樂用之當時樂之盛時與大中臨

對管則知世也素瑟示更賦一絲各其聲曰金木水火

觀丹之可材非文之微道亦能光王之德雖未盡合亦
 計王材提神之妙無
 之無采則取泰效之
 黃帝之書與
 味志
 南英
 南英
 姑不謂琴瑟之意矣
 素琴一則其自西而
 昔人稱之曰常動素琴素琴矣則則其不雜音響而

昔人祥之曰常彈素琴素瑟矣陶隱居不解音聲而畜素琴一張每有酒適輒撫手以寄其意可謂達君子無故不徹琴瑟之意矣

清角 鳳凰 號鍾 繞梁 綠綺

清英 焦尾 玉牀 怡神 寒玉石

和志 六合 石枕 落霞

黃帝之清角梁元纂要趙后之鳳凰西京雜記齊桓之號鍾楚莊

之繞梁相如蔡琰之綠綺揚雄之清英蔡邕之焦尾庾信玉牀謝莊之怡神李勉之寒玉石和志洞元之六合路氏之石枕莊女之落霞求諸先王之制雖未盡合亦

各一代絕特之器也蔡邕之女文姬時年六歲邕嘗夜鼓琴絃絕文姬曰第二絃邕又故斷其一而問之文姬曰第四絃邕曰偶得之矣文姬曰吳禮觀化知興亡之國師曠吹律識南風不競由此言之何以不知其知音之賢女歟

響泉 韻磬

國史補載李沂公勉者雅性好琴常斲桐爲之多至數百張求者無不與之其中二者一名響泉一名韻磬張宏靜嘗會名客觀鄭宥調二琴各置一榻動宮宮應動角角應真希代寶也茂因記之謂余家世所寶遭廣明

之亂韻磬爲火所燬響泉有洛僧自賊中挈去建中四年南康王韋皇在蜀得之用佉陁羅木換臨岳承絃命李陽冰篆之至大順中客游巴蜀見攜響泉以行云然響泉之奇世或鮮鑒伯以他琴齊奏彼音絕而此有餘韻世又有竊其名者苟以墨蹤篆文驗之則真偽覩矣

荔枝

荔枝性堅文真色正而音切生於南閩以芳實美味聞裁之爲琴非古也其自侍御史尉遲君與之始乎尉遲君與之所成其斷自長樂馮端平唐人馮宿述之以詔後世是物不自異宏之其在人乎

樂書卷一百四 縣琴

昔師經以琴撞魏文侯文侯曰卿何鮮禮之甚也經對曰臣撞桀紂之君非撞陛下也文侯韙之廼縣琴於門爲終身之戒若師經可謂善危言之臣文侯可謂善受盡言之君矣

百納琴

唐沂公李勉素好雅琴嘗取桐孫之精者雜綴爲之謂之百納琴用蝸殼爲暉其間三面尤絕異通謂之響泉韻磬焉

樂書卷一百四十一終

樂書卷第一百四十二

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

俗部

八音

絲之屬

伏犧琴

夫子琴

靈關琴

雲和琴

琴制

琴暉

琴勢

琴調

伏犧琴

夫子琴

靈關琴 雲和琴

自古善琴者八十餘家一十八樣究之雅度不過伏犧
大舜夫子靈關雲和五等而已餘皆求意新狀奇終垂
古制君子不貴也唐人有作伏犧樣琴一張長二尺八
寸天祐壬子歲嘉辰日合暉以黃金飾以紫檀且紀歲
月又繫之以讚曰形質治天雅度合律蜀王千面未若
其一妙則妙矣求之舜五絃之制則未也論琴曰懿哉
伏犧氏王天
下始畫八卦削桐爲琴面圓法天底平象地龍池八
寸通八風鳳池四寸合四氣旁行不流所感無常也

琴制

琴之爲器有龍池者以龍潛於此其出則興雲雨以澤

物而人君之仁如之有鳳池者以南方之禽其浴則歸
潔其身而人君之德如之有軫池者亦曰軫桮以其急
於發令切酒以成禮也池側有鳬掌二所以護軫之動
而合制也鳳額下有鳳素一所以接喉舌而申令者也
琴底有鳳足用黃楊木表其足色本黃也臨嶽若山嶽
峻極用棗木表其赤心也人肩者顧於臣有俯就隨肩
之象也鳳翅者左右翼之有副貳人主之象也龍唇者
聲所由出也龍齧者吟所由生也龍口所以受絃而其
鬚又所以飾之也鳳額所以制素而其臆又所以承之
也總而言之琴長三尺六寸六分當期之日也腹中天

地二柱當心脊之任也天柱方厚七分居姑洗仲呂之
界地柱方厚六分居南呂無射之界若定位小差近上
則損上聲近下則損下聲當中心則其聲品切矣然斲
制之妙蜀稱雷霄郭諒吳稱沈鐃張越霄諒清雅而沈
細鐃越虛鳴而響亮唐明皇反蜀詔雷儼待詔襄陽馮
昭亦善攻斲鬻之不售節使盧公鈞聞之見重受一張
仍贈之詩自是馮氏門其屢滿矣

伏犧樣長三尺九寸三分與後周大累黍尺同舜樣用古玉尺長三尺八寸三分孔子樣長三尺六寸四分與周尺同秦始皇樣用玉尺三尺三寸池司馬相如同後晉尺長三尺八寸六分半一也後漢蔡邕用官尺長三尺七寸八分伯牙用尺同築表尺長三尺七寸二分嵇康用魏中尺長三尺六寸一池齊東山樣用今尺長三寸三分梁千面用鐵尺長三尺九寸三分無池隋

百面用木平尺長三尺六寸四分古軫
用竹言鳳非梧桐不栖非竹實不食

琴暉

琴之爲樂絃合聲以作主暉分律以配臣自臨嶽際下
至龍口銜絃以夷則爲中界夷則至臨嶽下際以仲呂
爲中界仲呂上至臨嶽下際以太簇爲中界其夾鐘姑
洗蕤賓林鐘四暉卽泛調取定又以太簇翻至龍口而
暉數足矣自古暉十有三其一象閨蓋用螺蚌爲之近
代用金玉瑟瑟水晶等寶未聞有絃繩之義蓋所以示
其明瑩以節奢縱而已俗傳暉作徽纒之徽誤矣

琴勢

古者手勢所象本蔡氏五弄趙耶利所修也左大指象
天左中指象日右無名指象月右大指象風大右食指
象青雲右中指象高山右小指象池右無名指象下水
龍行者指行如之虎行者指步如之蟹行者倫指如之
鸞行者轉指如之輕行者汎指是也儒父吟未接覆手
是也亮生嘯小起手是也仙人笑下璫是也然彈琴之
法必兩手相附其猶雙鸞對舞兩鳳同翔要在附絃作
勢而不在聲外搖指趙師彈琴未有一聲無法凡二弄
之內清側殊途一句之中莫不有陰陽派潤至如楚明
光白雪寄清調中彈楚清聲易水鳳歸林寄清調中彈

楚側聲登壠望秦寄胡笳調中彈楚側聲竹吟風衰松
露寄胡笳調中彈楚清聲若此之類非一可謂妙矣

琴調

古者琴有七例一曰明道德二曰感神示三曰議風誠
四曰怒察弄五曰制聲調六曰流文雅七曰善傳寫故
宮調五弄蔡氏所撰其意恢宏合律剛柔相應可類禮
記周易商調四弄四人所制研究其理褒貶稱善可類
春秋嵇氏四弄曾附正聲可類尚書廣陵散寫憤歎諷
刺可類毛詩胡笳韻出殊常與正聲偕行可類文選雜
弄等曲各述其志可類小經子史正女所撰四德俱備

可類女孝經女誠後世專以聲論才藝其優劣亦可知矣宋衛陽正義季鎮京口戴顓爲之鼓琴並新聲變曲其遊絃廣陵止息三調皆與世異太祖以其好音長給正聲伎一部顓合何嘗白鵠二聲以其一調號爲清曠其深於琴調者歟梁柳惲常以今聲轉棄古法而著清調隋鄭譯更修七始之義而爲樂府聲調君子不取也

樂書卷一百四十二終

樂書卷第一百四十三

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

俗部

八音

絲之屬

琴聲上 琴聲下 琴曲上 琴曲下

琴聲上

夫琴者君子常御不離於身非若鐘鼓陳於宗廟列於
筍簴也其聲大者不喧譁而流漫其聲小者不湮滅而

不聞固足和人意氣感發善心也白虎通曰琴者禁也止於邪以正人心匱其然乎今夫宮聲感人則其意懽和商聲感人則其意勁正角聲感人則其意奮厲徵聲感人則其意舒緩羽聲感人則其意流平故正直勇義者聽之則奮厲倍苦節孝行忠烈者聽之則感傷貧苦孀孤抱怨者聽之則感慨輕縱浮薄好喧囂者聽之則震戢然則終身治性反其天真有不在於是乎虞舜鼓之而五星見伯牙鼓之而駟馬仰秣瓠巴鼓之而魚躍潛藻以至師曠之致鶴舞賀韜之致鬼神舞宋康之致畫動衛次翁之致異香降王敬伯之神女現師文之變

易寒暑孫登之感動風雷然則動天地感鬼神有不在於是乎由此觀之古人所謂至樂通天地變四時又曰安國家治人民莫若乎五音豈不信歟

關關嚶嚶春鳥聲也肅肅雍雍

秋雁聲也巍巍湯湯山水聲也

琴聲下

古人之論琴聲有經有緯有從宮商角徵羽文武以上爲經聲也黃鍾及大宮門暉以上十三聲爲緯聲也風雅聲陰陽聲武成聲吟咏聲談話聲始息聲五音聲五調聲長樂聲胡笳聲止息聲吳聲蜀聲齊聲楚聲度絃摘聲蹙臑抑揚聲調絃齟掠聲長彈掉搦聲楚清側聲

雅質側聲鷓扶輪指聲宛美清聲高望遠側聲凡此二十四聲爲從聲也右七絃爲正十三暉爲副正副相應一絃合十三種升降同爲九十一聲琴含太虛一氣運九十種聲如此其變亦已盡矣至於取聲之法又有木有汎有散有末有剔有櫟有擘有綽有瓏有齟有倫以攄之誠去四清二變以諧音律則琴音調而天下治矣

左指案絃因指打聲振動左指令著面右指擊絃隱隱如雷是木聲也左微按絃右手擊絃冷冷然輕清是汎聲也左指不按不擊絃鏘鏘然如鐘鐸是散聲也左指按絃左指打聲押蹙向前後令聲下惆悵是散聲也右指向下未二三絃左指不着是末聲也右指向上剔一絃是剔聲也右指食第一橫文向上蹙櫟二三絃畢舉其食指合勢望天是櫟聲也右指向上擊二絃爲擘聲右指向下反剔一絃爲掉聲右指掐食第二橫文向上

下擊下絃從寬至急可十餘聲爲璫聲右兩指各撥一絃齊聲打爲齟聲右兩指倫次共一絃爲倫聲

琴曲上

夫樂琴之臣妾也廣陵曲之師長也古琴曲有歌詩五篇操二篇引九篇其歌詩一曰鹿鳴周大臣傷時在位而作也二曰伐檀魏國女關傷怨曠而作也三曰騶虞召國女舊失嘉會而作也四曰鵲巢邵國男悅正女而作也五曰白駒襄世失朋友而作也其操十有二一曰將歸孔子之趙聞殺犢鳴而作也二曰猗蘭孔子傷不逢時而作也三曰龜山孔子因季桓受齊女樂而作也四曰越裳周公爲其重譯來享而作也五曰拘幽文王

拘於羑里而作也六曰岐山周人爲太王而作也七曰履霜尹吉甫子伯奇傷無罪而作也八曰雉朝飛沐犢子感雙雉而作也九曰別鶴商陵穆子傷父母奪志而作也十曰殘形曾子夢狸而作也十一曰水仙伯牙爲仙舞而作也十二曰陰陵伯牙爲子期而作也其引一曰列女楚樊姬所作也二曰伯姬魯伯姬所作也三曰正女魯漆室女所作也四曰思歸衛女所作也五曰霹靂楚商梁遇風雨而作也六曰走馬檣里牧恭爲感天馬而作也七曰箜篌霍里高所作也八曰琴引秦屠門高所作也九曰楚引楚龍丘子高所作也其餘歌詩操

引不可勝紀要其大致亦不出乎此然以詩推之鹿鳴之燕羣臣伐檀之刺貪鄙騶虞之美王道成鵲巢美夫人之德白駒刺宣王之不用賢與是說不類矣豈好事者妄取其名而詭爲之說歟

琴曲下

昔人論琴弄吟引亦多矣有以孔子撰之者獲麟將歸畏匡厄陳之類也有以伯牙製之者望仙懷陵流水流泉之類也有以嵇康爲之者長清短清長側短側之類也有以劉琨爲之者登隴望秦竹吟風哀松露悲漢月是也胡笳五弄趙師所修有以明君爲之者平調清調

瑟調蜀調胡笳吳興杜瓊是也然觀琴調操引有宮引
商引角引徵引羽引平調引有林宮林商林角林徵林
羽是琴音之用不出五聲而已後世兼以二變四清定
絃數多寡其爲智亦疎矣

樂書卷一百四十三終

樂書卷第一百四十四

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

俗部

八音

絲之屬上

蕃瑟

雅瑟

十九絃瑟

二十七絃瑟

黃鍾瑟

平清瑟

靜瑟

寶瑟

太一樂 天寶樂

繞梁

十蕃瑟 四絃

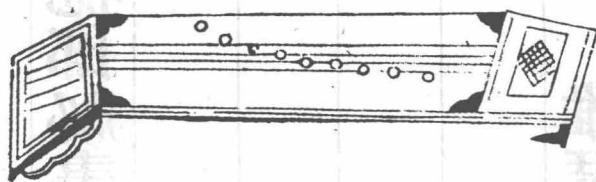
蕃瑟

絲之圖土

八音

谷精

樂圖篇

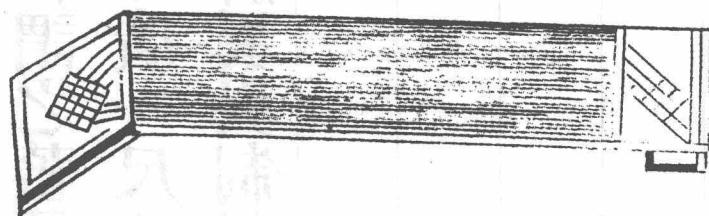

樂書卷一百四十四

宋宣徽

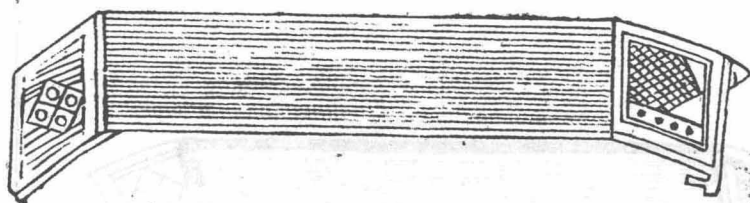
書宣王字刺鼎

雅瑟二十三絃

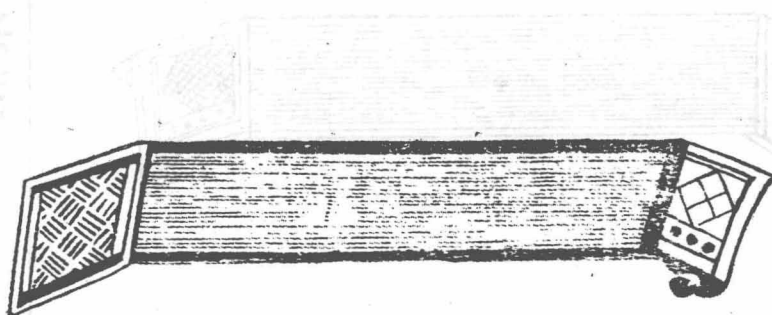
三禮圖雅瑟長八尺一寸廣二尺八寸二十三絃其常用者十九絃其餘四絃謂之蕃蕃之爲言羸也古者大瑟謂之瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十七絃其制與雅瑟大同而小異豈時異異制歟

十九絃瑟

二十七絃瑟

黃鍾瑟

易通卦驗冬至日使八能之士鼓黃鍾之瑟用槐八尺一寸爲之夏至日用桑五尺七寸爲之失古人用桐之意也

平清瑟

隋代何妥少好音律留意管絃文帝令定鍾律於是作平清瑟三調聲宋朝雅樂作大呂黃鍾二均聲至妥始奏專用黃鍾詔下公卿議從之

靜瑟

王子年拾遺錄曰古之圖山有林木焉疾風震地而林

木不動以其木爲瑟故曰靜瑟也慎子曰公輸子巧用材也不能以檀爲瑟詩曰椅桐梓漆爰伐琴瑟然則瑟之材其可以檀爲之乎

寶瑟

昔盧邁有寶瑟四各直數十萬有寒玉石磬響泉和志之號繇此觀之非特琴爲然雖瑟之寶者亦不嫌其同名矣

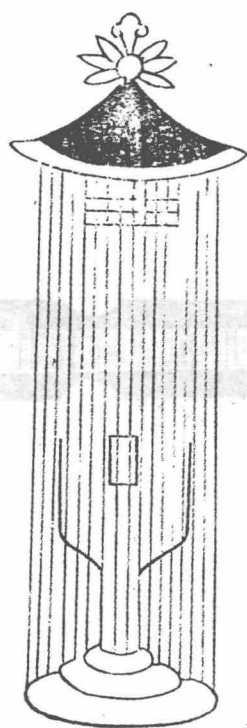
太一樂

太一之制十二絃六隔大抵與琴相類合散聲十二隔
聲七十一絃散聲應律呂以隔聲旋相爲宮合八十四

調唐開元中司馬滔所進者也後世雅樂宮縣內用之
然亦溺於七音之失矣

天寶樂

天寶樂形類石幢其絃十四而設柱黃鍾一均足正倍
七聲移柱作調以應律天寶中任偃所進也舞者亦執

焉

繞梁

樂書卷一百四十四
繞梁之制大致與箜篌相似宋武帝大明中沈懷遠被
徙廣州爲之也懷遠亡其器亦絕矣

樂書卷一百四十四終

樂書卷第一百四十五

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

俗部

八音

絲之屬中

雙鳳琵琶

金縷琵琶

直頸琵琶

曲頸琵琶

大忽雷琵琶

小忽雷琵琶

阮咸琵琶

雲和琵琶

琴瑟圖

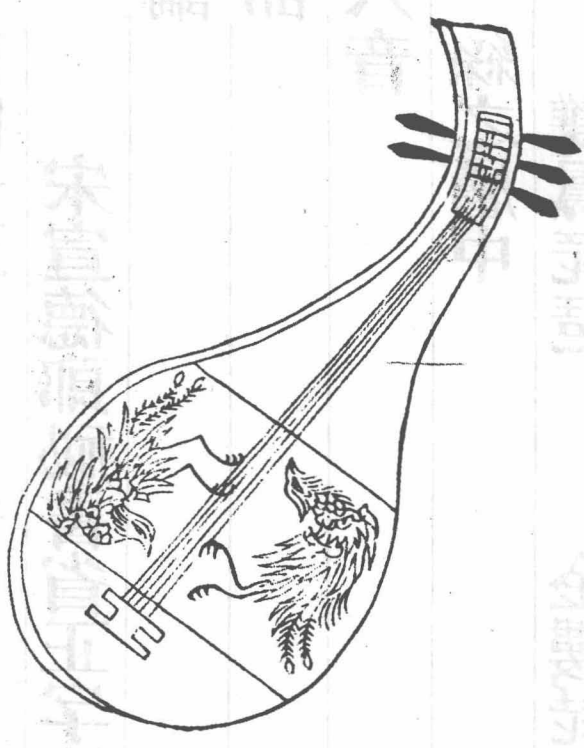
一絃琵琶

六絃琵琶

七絃琵琶

八絃琵琶

雙鳳琵琶

樂書卷第一 百四十五

樂圖

谷

八

雙鳳

金

曲

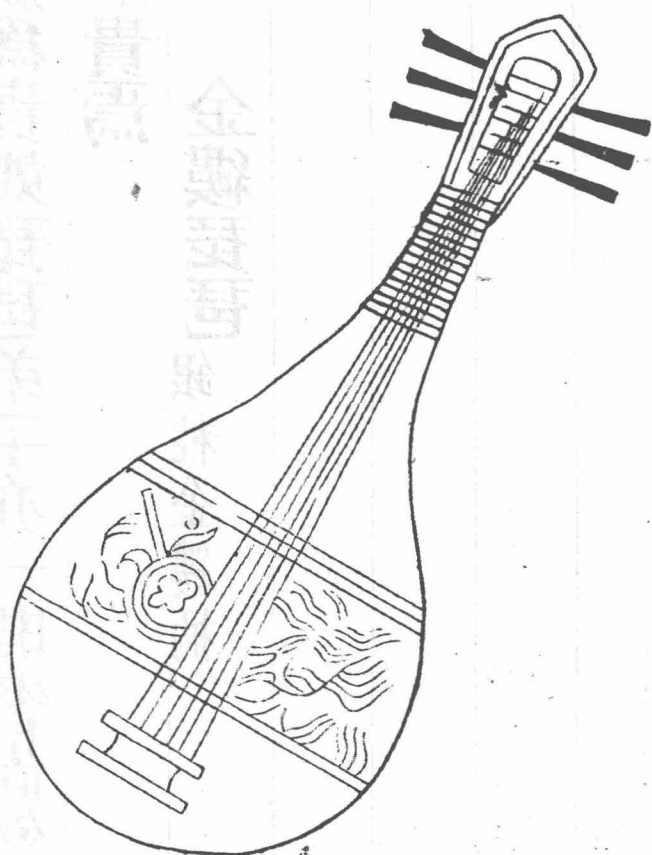
宋

宣

唐天寶中官者白秀正使西蜀回獻雙鳳琵琶以邏沙
檀爲槽溫潤輝光隱若圭璧有金鏤紅文蹙成雙鳳貴
妃每自奏於梨園音韻淒清飄如雲外殆不類人間矣
諸王貴主競爲貴妃琵琶弟子亦一時習尙然也然亦
異物君子不貴焉

金縷琵琶

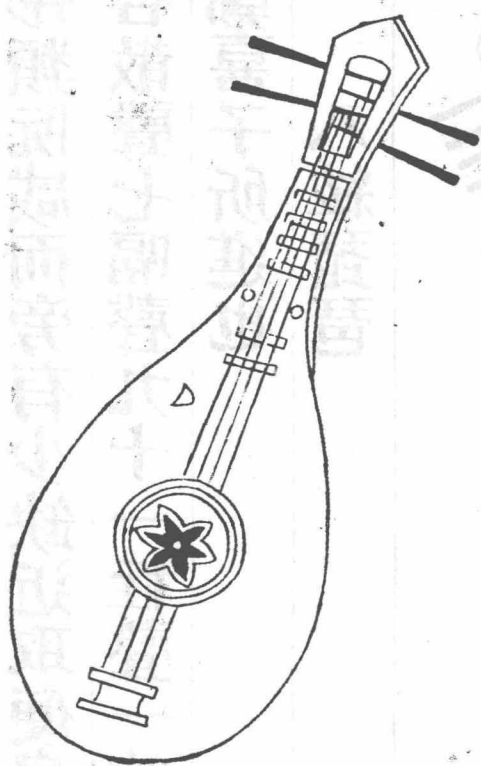
銀柱金鏤柄

北齊褚淵善彈琵琶武帝時在東宮賜之金縷柄銀柱
琵琶高帝曲宴羣臣俾各效伎能淵彈琵琶王僧虔彈
琴沈文秀歌張恭兒舞王恭則拍王儉曰臣無所解唯

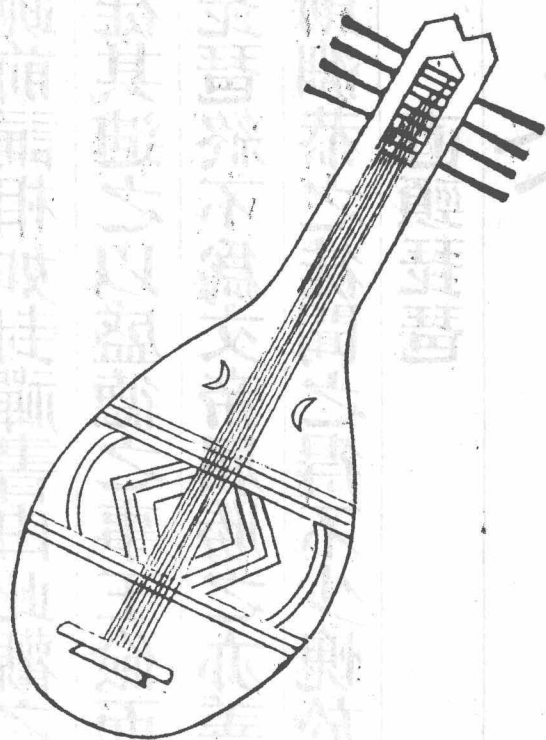
知誦書因跪前誦相如封禪書由此觀之引君於淫樂者淵恭之徒其迪之以盛德之事王儉而已嘗觀宋范曄亦善彈琵琶終不爲文帝屈勝之亦善鼓琴終不受漢王聘然則淵恭之徒聞之得不少愧於心乎

直頸琵琶

七絃之制形類阮咸而旁有少缺近取便身也絃十三
隔孤柱一合散聲七隔聲九十一柱聲一總九十九聲
唐開元中鄭喜子所進也

八絃琵琶

北齊李搔李德忱素善音律因採諸聲別造一器號曰
八絃時人稱其思理

樂書卷一百四十五終

樂府詩集卷之四十五

八錄知人解其思

北齊書卷之四十五

樂書卷第一百四十六

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

俗部

八音

絲之屬下

五絃箏

十二絃箏

十三絃箏

銀裝箏

雲和箏

鹿爪箏

軋箏

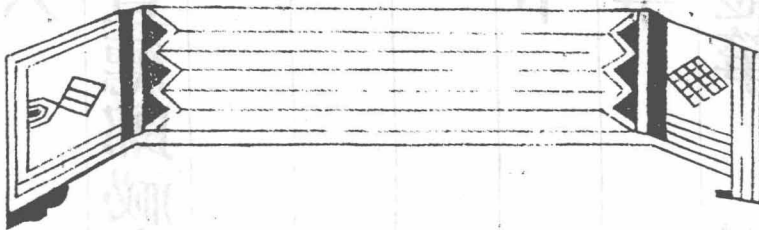
鼓箏

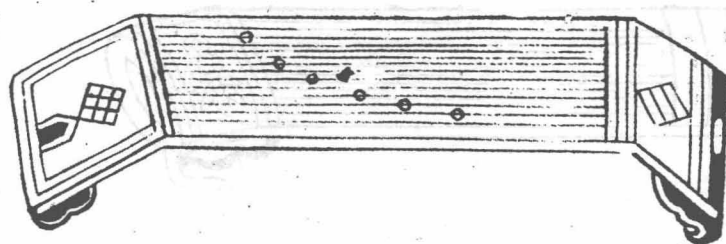
擊筑

樂准

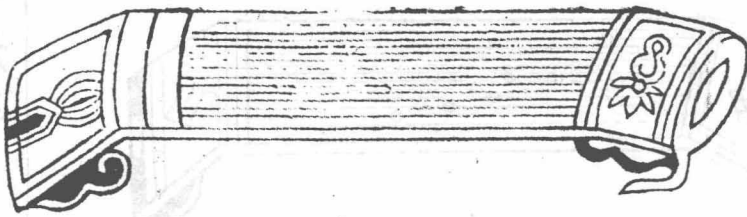
五絃箏

十二絃箏

十三絃箏

箏秦聲也世謂蒙恬爲之然觀其器上隆象天下方象地中空象六合絃柱象十二月體合法度節究哀樂斯乃仁智之器也豈蒙恬亡國之臣所能關思哉風俗通曰箏五絃筑身而瑟絃并涼州箏形如瑟是也京房制五音准如瑟十三絃實乃箏也阮瑀曰身長六尺應律數也絃有十二四時度也柱高三寸三才具也二手動應日月務也故清者感天濁者感地而唐唯清樂箏十二彈之爲鹿骨爪長寸餘代指他皆十三絃今教坊無十二絃者不知五絃合乎五音十二絃合乎十二律而十三絃其一以象閏也

聖朝用十三絃箏第一絃為黃鍾中聲設柱並同瑟法

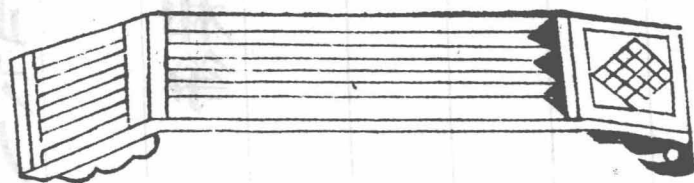
然非雅部樂也

十二鐘聲一絃黃鍾清聲二絃大呂三絃太簇四絃夾鍾五絃姑洗六絃仲呂

七絃蕤賓八絃林鍾九絃夷則十絃南呂十一絃無射十二絃應鍾十三絃黃鍾清聲

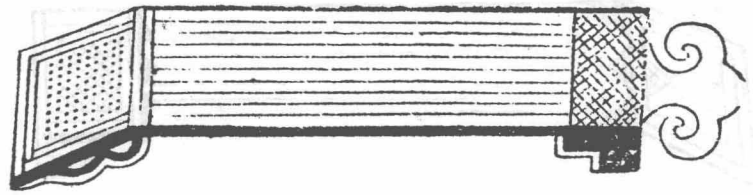
銀裝箏

宋何承天幼好律歷之學尤善彈箏文帝賜之銀裝箏
嘗考魏晉之世孫氏善廣舊曲宋識善擊節唱和陳左

善清歌列和善吹笛郝雲善彈箏朱生善琵琶而列和
郝索皆與荀免同定律呂故傅休奕曰人多欽所聞忽
所見不亦惑乎設此六人生於上世越古今而無儷何
但夔牙同契哉

雲和箏

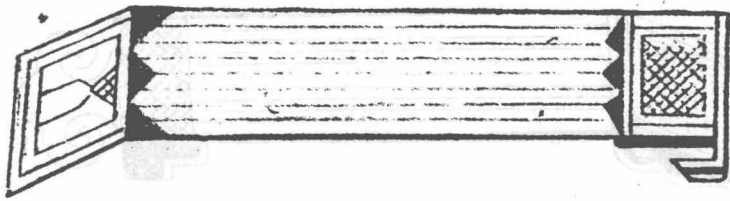

唐清樂部有雲和箏蓋其首象雲與雲和琵琶之制類
矣于頔常令客彈琴其嫂聽而歎曰三分之中一分箏

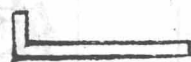
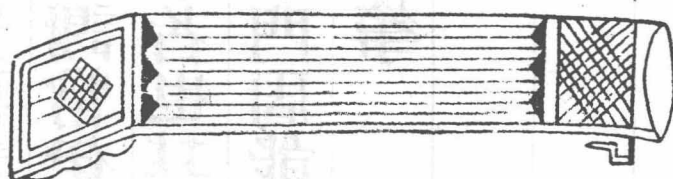
聲二分琵琶聲亦可謂知音矣

鹿爪箏

梁羊侃素善音律自造採蓮歌頗有新致妓妾列侍窮
極奢靡有彈箏陸大喜者著鹿角爪長七寸古之善箏
者不獨此也郝索謝常伊何承天之於晉辛宣仲之於
宋皆世所謂善箏者也其得妙趣遺音者特雍門周而
止耳故時人謂雍門周能使喜者隨淚戚者起舞焉

軋箏

唐有軋箏以片竹潤其端而軋之因取名焉

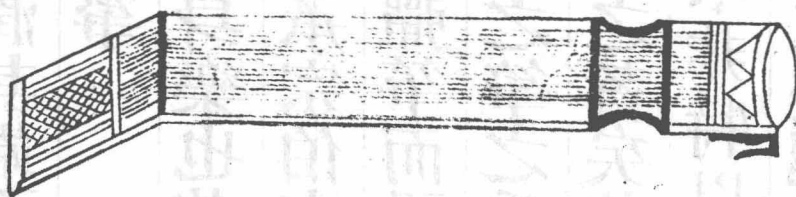
鼓箏

說文曰箏鼓絃筑身樂也英雄記述袁紹使鼓箏於帳中燉煌實錄述索承宗伯夷成善鼓箏又張華令郝生鼓箏史記李斯曰彈箏而歌者真秦之聲晉書曰桓伊撫箏而歌由此觀之箏之爲樂真秦聲也古人非特鼓而彈之亦撫而歌之者矣昔魏文帝曰斬泗濱之梓以爲箏則梓之爲木非特以爲琴瑟亦用之爲箏者矣凡此非君子常御之樂魏之游楚常攜以自隨君子不取也

如也

擊筑

凡此非特其下當時之樂也之樂也當時以自製者十不
一以爲琴瑟亦用之爲擊者矣
而戰之亦無而樂之
無筆而煇由曲
鼓筆曳弓李漢口
中熾烈實殺並索
銘文曰筆鼓煇
鼓筆

筑之爲器大抵類箏其頸細其肩圓以竹鼓之如擊琴然又有形如頌琴施十三絃身長四尺二寸頸長三寸圓四寸五分首長廣七寸五分濶六寸五分品聲按柱左手振之右手以竹尺擊之隨調應律焉高漸離擊之於燕漢高祖擊之於沛而戚夫人亦善焉至唐置於雅部長四尺五寸折九尺之半爲法是不知特世俗之樂非雅頌之音也

聖朝沿襲唐制設柱同箏法第一絃黃鍾正聲

次第十
二正聲

全第十二絃黃鍾清聲箏以指彈筑以筯擊大同小異其按習並依鍾律彈擊之法降之俗部可也

樂准

非欽臨之音也

將尋四只正十

殊熟美高師擊之

古十尋之音千以

圖四十五台首

將又音似歌歌

將二音似大

東漢京房性好鐘律知音聲作准器其狀如瑟長丈而十三絃隱間九尺應黃鍾之律九寸其中一絃下有畫分寸爲六十律清濁之節實乃箏也漢史官侯部用之唐元和以後律家莫能爲者後魏陳仲儒頗閑樂事請依京房立准以調八音是不知京氏之術得諸小黃門令焦延壽而已非聖王之制也

樂書卷一百四十六終

卷一百四十六

合肅張萬里共聖王之國也

於京師立禁以隔人音是不啻京刃之流野語小黃門
 曹氏咏以幾於家受刑爲落髮繼則中論微聞樂中語
 衣七部六十對南國之諸君以華出類也自新器用之
 十二磁器開式外則實物之對其小其山一錄平自舊
 東齊京師抄我翰事時音疊其器其類吸吸及員少而

樂書卷第一百四十七

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

俗部

八音

竹之屬

雅簫

頌簫

籟簫

短簫

譙樂簫

清樂簫

敎坊簫

唱簫

和簫

鼓吹簫

李冲簫

鳳簫

吹簫

七孔簫

霜條篴

吹篴

八音

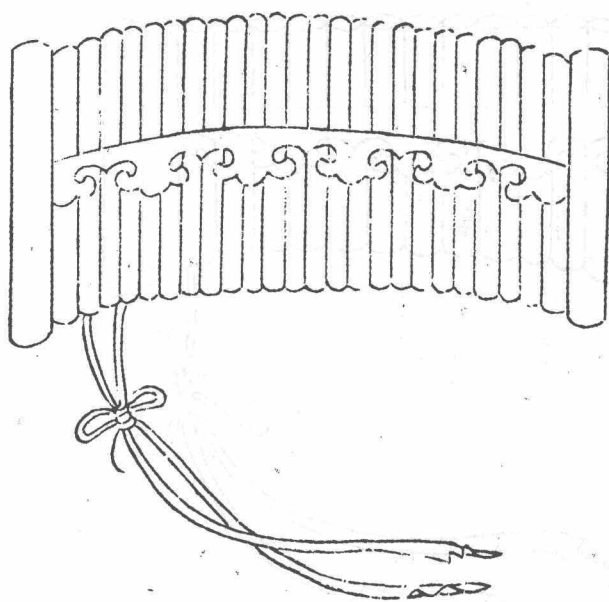
谷簫

樂圖

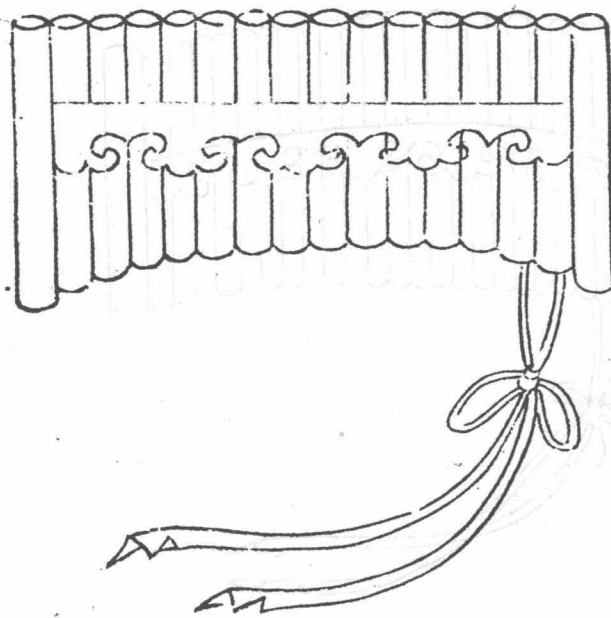
宋宣徽順師書院王公大臣書

樂書卷一百四十七

雅簫二十四管

頌簫

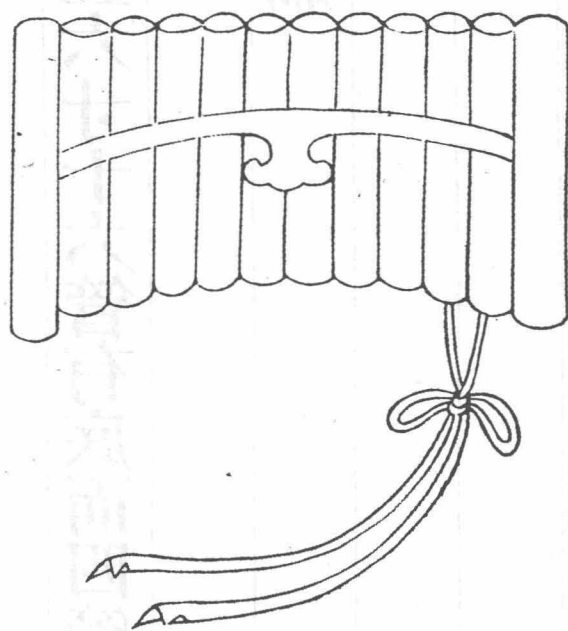

頌簫
十四音

禮圖雅簫尺有二寸二十四竽頌簫尺有四寸十六竽
郭璞謂大簫二十三管小簫十六管蓋二十三管備律
呂清濁之聲先王之制也十六管兼十二律四清而爲
之豈古制哉

聖朝教坊所用長五六寸十六管有底而四管不用非
古人制作之意也

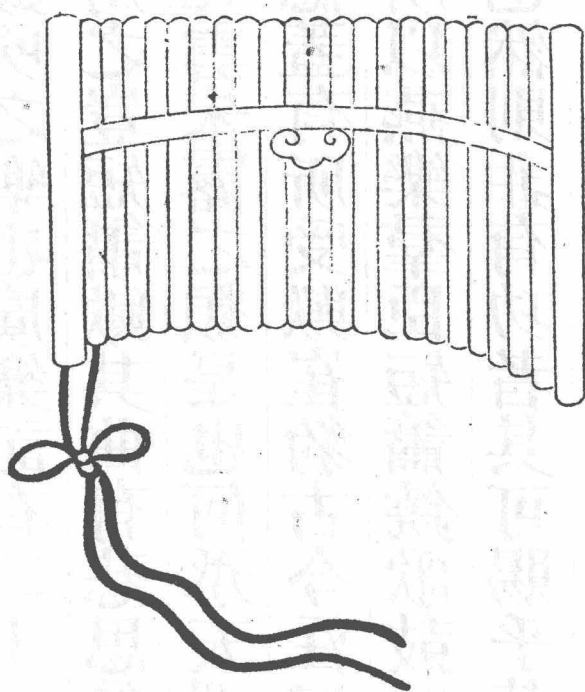
籟簫

莊周曰地籟則眾竅是已人籟則比竹是已郭璞謂簫
一名爲籟廣雅亦曰籟謂之簫蓋簫籟比竹而成聲猶
天地之籟籟風竅而怒號也許慎以簫爲籟是不知簫

如箏而三竅未嘗比竹爲之呂氏春秋有吹簫見越王者上下宮商和而越王不喜未爲知音者也

短簫 二十一管

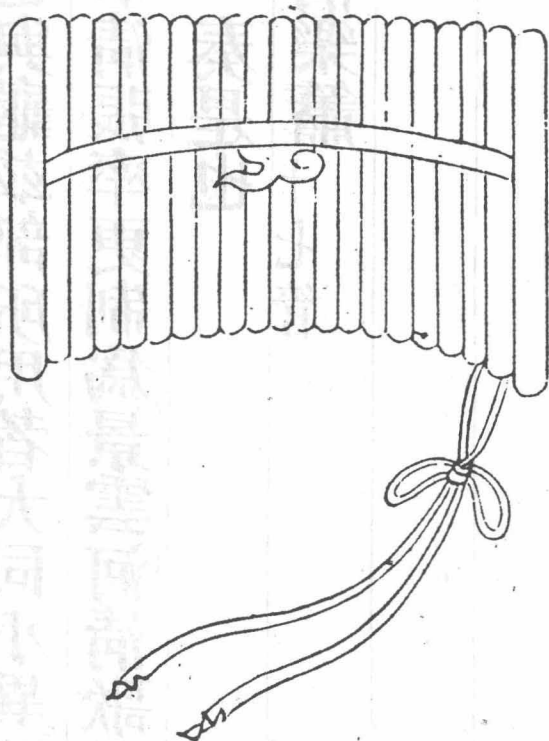

短簫饒歌軍中鼓吹之樂也廣樂記有二十一管簫羽葆饒吹橫吹部用之豈短簫歟其曲有悲思翁艾如張上之同戰城南元雲朱露之類是也何承天謂黃帝使歧伯作之以揚德蓋有所受歟崔豹古今注曰漢樂有黃門鼓吹天子所以燕樂羣臣短簫饒歌鼓吹之常亦以賜有功諸侯也然則非有功者其可賜乎昔蔡證拜吏部尚書啓後主假鼓吹樂後主謂所司曰鼓吹軍樂有功乃授證不自揆案我朝章然其父景有締構之功宜且如啓蓋蔡證不當假而假之臣不臣也後主知不可授而授之君不君也傳曰名器不可以假人亦不可

以假於人可不監哉

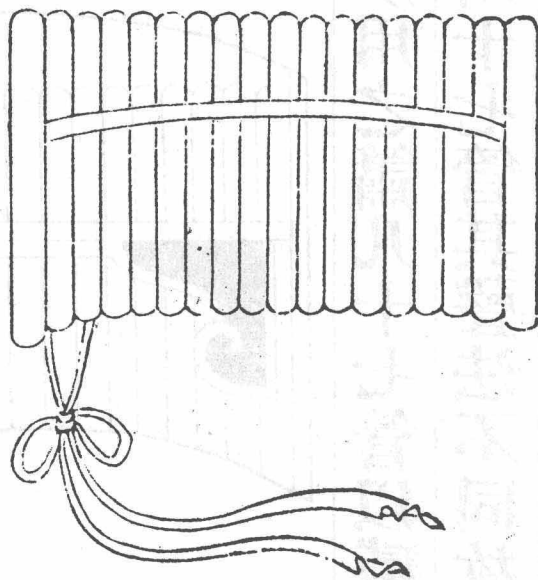
燕樂簫二十一管

樂書卷一百四十一
五
燕樂之簫二十一管其正均七聲左清倍右濁倍通五
均焉世俗之樂也與龜茲部所用者大同小異爾唐正
觀中景雲見河水清張率更制爲景雲河清歌名曰燕
樂當時元會第一奏是也

清樂簫 十七管

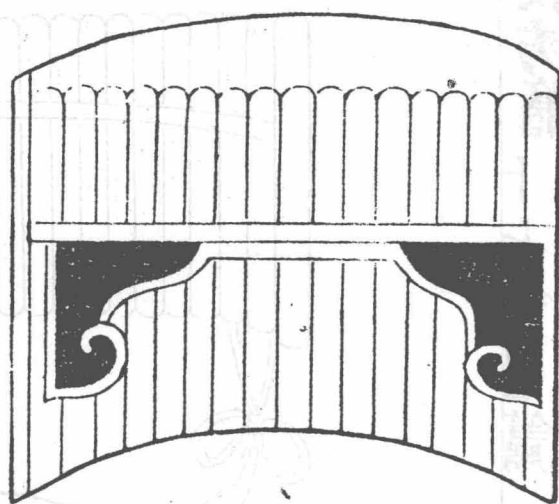
楚知韻

教坊簫

十七管唱簫

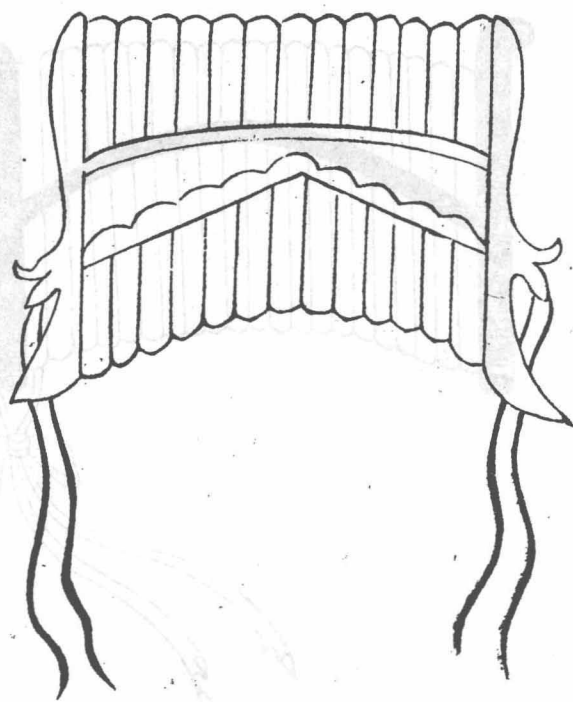
和簫

景祐樂記教坊所用之簫凡十七管以威策十字記其聲然清樂部所用十七管其聲法不同故並存之宋樂有唱簫各二人和簫十人亦一時制也

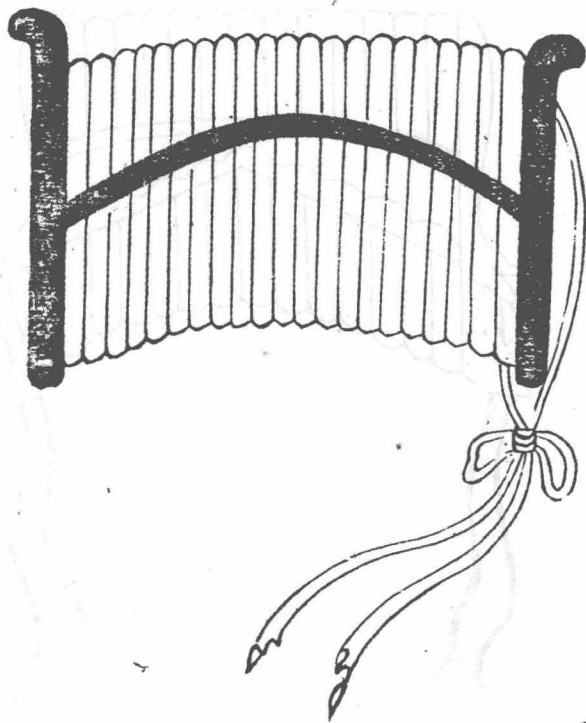
鼓吹簫 十三管

景祐樂記十三管之簫凡三種鼓吹部用之臣觀陳文
帝微時嘗詣到仲舉時獨坐聞簫鼓聲有頃帝至
仲舉異之是知簫鼓之樂帝王所擅豈其吉祥亦兆於

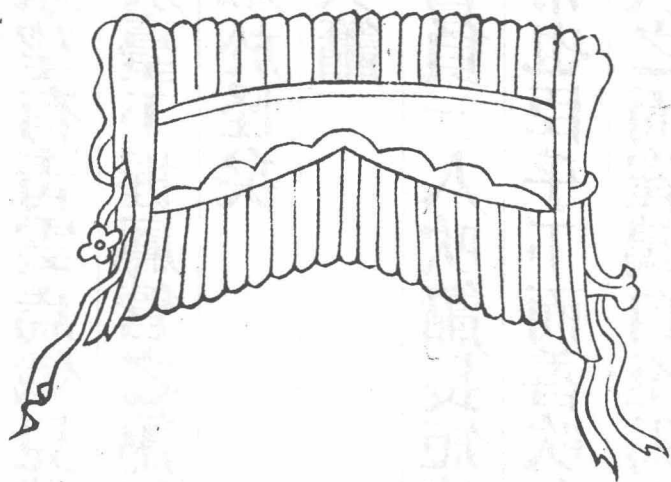
此歟

李冲簫 二十三管

唐李冲所傳之簫凡二十三管雖制作不同亦一時之制也豈惑於郭璞大簫之說邪

鳳簫

洞冥記帝常夕東望有青雲焉俄見雙鵠集於臺上有
頃化爲神女舞於臺下握鳳管之簫舞落霞之琴歌清
吳春波之曲亦鄰於怪矣

吹簫

一人執規十手自負一人吹簫長短皆應故君乎上而
善吹者漢之靈帝也臣乎下而善吹者伍子胥周勃之
徒也至於簫史吹之而雀鶴自至馬先生善之而木人
作史其精妙蓋有如此者矣白虎通曰簫者仲呂之氣
也易說曰夏至之樂補以簫春秋說曰夏至作樂間以
簫笙然則簫爲仲呂之氣夏至之音豈不信哉月令仲

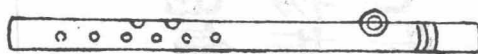
夏之月令樂師均管簫亦此意也

七孔簫

劉熙釋名曰簫躍也氣躍而出也古者取卯地之竹以爲簫春分之音萬物振躍而出也然三漏之簫所以通中聲先王之樂也七漏之簫所以備二變世俗之樂也聶崇義禮圖所傳并今太常所用者三孔而已豈亦得先王之制歟

霜條簾

八孔

劉熙釋名曰簾啼也聲從孔出如嬰兒啼聲也廣雅曰簾以竹爲之長尺四寸有六孔前一後四頭一月令仲夏之月調簾蓋調之使和故也洞冥記所謂吹霜條之

簾亦豈過是東觀漢記明帝幸南陽舊宅作雅樂奏鹿
鳴用塤簾和之以娛嘉賓信乎一時之和樂也齊書載
世祖作伎樂於南康有絲而無管俄聞空中有簾聲調
節相應一何怪哉

吹簾

禮言吹簾掌之笙師詩言吹簾王之仲氏則簾亦笙類
而仲氏以況中聲出焉先王之雅樂也故後世推善吹
者前有伍子胥後朝雲而已洛陽伽藍記述後魏河間
王琛有朝雲者善吹簾能爲團扇歌隴上聲及琛爲秦
州刺史屢討叛羌不勝因令朝雲吹之羌人聞者皆感

泣而降故秦語曰快馬健兒不如老嫗吹簫信乎樂之
感人如此苟以之移風易俗天下胡爲而不寧哉古史
考曰古有簫尙矣蘇成公善簫而記者因以爲作誤也
或謂暴辛公所造益無據矣舊志以簫爲管是不知簫
春分之音而管十二月之音也

樂書卷一百四十七終

樂書卷第一百四十八

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

俗部

八音

竹之屬

雙管

黃鍾管

大呂管

七星管

雙鳳管

太平管

駱駝管

跋膝管

拱辰管 昭華管

簫管 中管

尺八管 豎箏

雙管 黃鍾管 大呂管

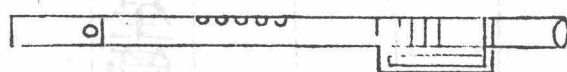
樂法圖曰東律主黃鍾聖人吹管知律管音調則律歷正矣然則黃鍾之管九寸與長尺之制異矣九寸之管

主黃鍾則十寸之管應十日可知矣揚雄曰聲生於日
言黃鍾管如此則大呂管可知也唐李冲謂管有一定
之聲絃多舒緩之變故捨旋宮琵琶制旋宮雙管法雖
存於簡易道實究於精微矣然大呂管通五均則是黃
鍾管通七均非也

七星管

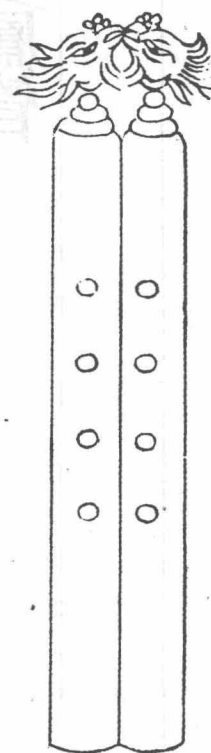

廣雅曰管象簾長尺圍寸有六孔無底風俗通說文皆
曰管漆竹長一尺六孔十二月之音象物貫地而牙故
也蔡邕章句曰管者形長一尺圍寸有孔無底其器今
亡以三者推之管象簾而六孔長尺圍寸而無底十二

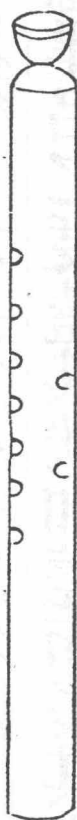
月之音也唐之七星管古之長笛也一定爲調谷鐘磬
之均各有短長應律呂之度蓋其狀如簾而長其數盈
尋而七竅橫以吹之旁一竅幘以竹膜而爲助聲唐劉
係所作也用之雅樂豈亦溺於七音歟班固曰黃帝作
律以玉爲管長尺六孔爲十二月音其言十二月音則
是至於論以玉爲管是不考黃帝取嶰竹之過也顧况
有七
星管歌有龍吟四澤欲興
兩鳳引九雛驚宿鳥之句

雙鳳管

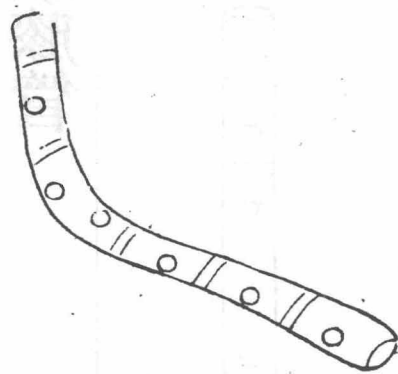
雙鳳管蓋合兩管以足十二律之音管端施回簧刻鳳以爲首左右各四竅左具黃鍾至仲呂之聲右具蕤賓至應鍾之聲古者截侯氣律管併而吹之以達六陰六陽之聲其制不過如此升之雅樂可也

太平管

太平管形如跋膝而九竅具黃鍾一均所異者頭如麝
葉爾唐天寶中史盛所作也然九竅則陽數之窮失古
人所以道中聲之意也

駱駝管

樂書卷三
駱駝管其首如橐它因以立名唐樂圖有之非古制也

跋膝管

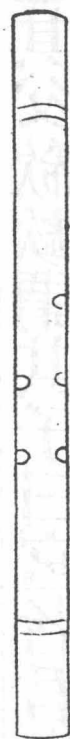

跋膝管其形如簫而短與七星管如簾而長者異矣唐清樂部用之然亦七竅具黃鍾一均其失又與七星管同制

拱辰管

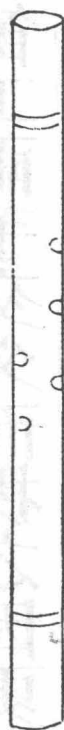
六孔

聖朝乾德中太常和峴論樂府手笛之制如雅笛而小其長九寸與黃鍾之管相埒其竅有六與雅聲相應然四竅在左兩竅在右笛工兩手交叉而拱之因更名拱辰管而鼓吹登歌用焉與唐呂才歌白雲馬蹈進太一樂等列之宮縣旋宮爲八十四調亦可謂近雅矣然旋宮之制不本於周官之三宮八十四調尙溺於七音之失未全乎古樂之發也幸而

太宗皇帝造九絃之琴列之太樂而拱辰亦自此廢豈非有意復古歟

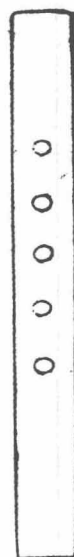
昭華管

昔漢高祖入咸陽周行府庫殊珍異寶蓋亦不貲其尤驚異者有笛長二尺三寸其銘曰昭華琯焉隋煬帝將幸江都時有安公子於笛中吹曲其父怪而問之其子對曰宮中所翻也其父歛歔謂其子曰宮者君也商者臣也宮聲往而不返非吉祥也其精鑒如此

樂書卷一百四
簫管 尺八管 中管 豎簫

簫管之制六孔旁一孔加竹膜焉具黃鍾一均聲或謂
之尺八管或謂之豎簫或謂之中管尺八其長數也後
世宮縣用之取簫其植如簫也中管居長簫短簫之中

也今民間謂之簫管非古之簫與管也

樂書卷一百四十八終

樂書卷第一百四十九

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

俗部

八音

竹之屬

雅笛

長笛

短笛

雙笛

豎笛

手笛

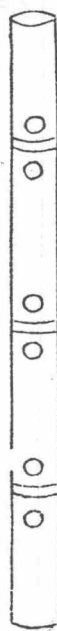
七孔笛

十二律笛

十二箱笛 柯亭笛

煙竹笛 鳳鳴笛

雅笛 六孔

笛之爲樂所以滌蕩邪心歸之雅正者也後世雅笛之制非竅而爲五以合五聲必竅而爲六以協六律傳緯有六孔之說豈雅笛歟古者論笛之良不過衡陽之簞也故師曠得其雄宋意得其雌焉蓋無異於倫伶斷嶰谷雌雄之竹以爲律呂也由是觀之舜之簫韶九成鳳

鳳至於來儀庸詎知非具雌雄之竹邪昔唐明皇之時
海內無事號爲太平而寧兩善橫笛歧玉善琵琶亟召
其殿宇吹玉簫擊羯鼓相與娛樂而已故一時達官大
臣競談音樂清聲逸韻流播萬古使後世流連荒亡之
徒卒陷溺覆輈而不知反彼誠有以倡之也可不戒哉

長笛

六孔如尺八而長

短笛

尺余

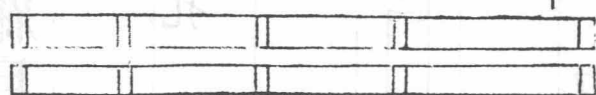

昔人有吹笛而歌曰閑夜以寂清長笛亮且鳴則長笛
六孔具黃鍾一均如尺八而長晉桓子野之所善馬融
之所頌伏滔之所賦王子猷之所聞相如之所善蔡邕
之所制也魏明帝時令和永受笛聲以作律歌聲濁者
用長笛長律歌聲清者用短笛短律古歌詞曰長笛續
短笛晉列和善吹裁音十二以應律劉和之東箱長笛
四尺二寸今樂府所用短笛長尺有咫此笛長短之辨

也

雙笛

五孔

雙笛之制蓋起於後世馬融賦之詳矣易京君明素識音律因四孔之笛更加一孔以備五音焉漢蔡邕之於

笛非特善相材亦善相琴材矣彼其眄柯亭之椽知其爲良竹覩吳爨之木知其爲良桐已而裁之爲笛奇聲寥亮斲之爲琴殊聲獨絕自非深窮物理通音律者孰與此哉

豎笛 六孔

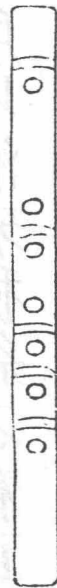
豎笛之制六孔具黃鍾一均聲應十二律之調升之雅樂可也後世宮縣用之不亦可乎晉時黃鍾笛三尺八

寸鍾宗之減爲三尺七寸奚縱又減三尺六寸五分豈本於此歟

手笛

六孔如雅笛而小

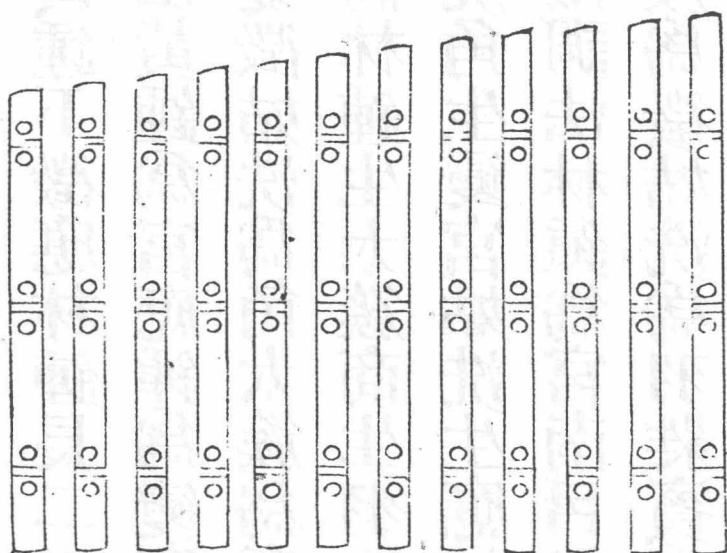
和峴論太樂手笛之制如雅笛而小其長九寸與黃鍾律管等矣其孔有六與羌笛同矣昔宗同善吹以爲新引唐雲朝霞善吹以爲新聲孫處秀善吹而作怨調李牟善奏而風至皆一時妙手也

七孔笛

風俗通曰笛滌也所以滌邪穢納之雅正也長尺四寸
七孔樂書曰笛者滌也可以滌蕩邪氣出揚正聲七孔
下調漢部用之蓋古之造笛剪雲夢之霜筠法龍吟之
笛韻所以滌蕩邪氣出揚正聲者也其制可謂善矣然
後七孔以道七音非先王之制也

十二律笛

漢蔡邕推五聲十二律還相爲宮之法制十有二笛故黃鍾之笛正聲應黃鍾下徵應林鍾長二尺八寸四分四釐有奇正聲調法黃鍾爲宮應鍾爲變宮南呂爲羽林鍾爲徵蕤賓爲變徵姑洗爲角太簇爲商然宮生徵黃鍾生林鍾徵生商林鍾生太簇商生羽太簇生南呂羽生角南呂生姑洗角生變宮姑洗生應鍾變宮生變徵應鍾生蕤賓下徵調法林鍾爲宮南呂爲商應鍾爲角黃鍾爲變徵太簇爲徵姑洗爲羽蕤賓爲變宮清角之調姑洗爲宮蕤賓爲商林鍾爲角南呂爲變徵應鍾爲徵黃鍾爲羽太簇爲變宮凡笛體用角律其長者八

之短者四之空中實容長者十六三宮二十一變也伏
空四所以便事用也大呂之笛正聲應大呂下徵應夷
則長二尺六寸六分三釐有奇太簇之笛正聲應太簇
下徵應南呂長二尺五寸三分一釐有奇夾鍾之笛正
聲應夾鍾下徵應無射長二尺四寸姑洗之笛正聲應
姑洗下徵應應鍾長三尺二寸三分三釐有奇蕤賓之
笛正聲應蕤賓下徵應大呂長三尺九寸九分五釐有
奇林鍾之笛正聲應林鍾下徵應太簇長三尺七寸九
分七釐有奇夷則之笛正聲應夷則下徵應夾鍾長三
尺六寸南呂之笛正聲應無射下徵應中呂長三尺二

寸應鍾之笛正聲應應鍾下徵應蕤賓長三尺九寸九分六釐有奇其法可謂詳矣然不知去二變以全五音去六十律以全十二律其於先王之制不亦遠乎

十二箱笛

宋世十二箱笛之制長短之度增損有所不同故晉荀勗作律笛十二以正雅樂黃鍾箱笛三尺八寸元嘉中鍾宗之減爲三尺七寸奚縱又減五分爲三尺二寸七分縱又減一寸一分爲三尺二寸六分姑洗箱笛三尺五寸宗之減爲二尺九寸七分縱又減五分爲二尺九寸二分蕤賓箱笛二尺九寸宗之減爲二尺七寸縱又

減二分爲二尺五寸八分其餘律笛無所損益一仍蔡邕之制而已至梁武帝又制十二笛寫四通聲飲古鐘玉律并周世古鍾焉故黃鍾三尺八寸大呂三尺六寸太簇三尺四寸夾鍾三尺二寸姑洗三尺一寸仲呂二尺九寸蕤賓二尺八寸林鍾二尺七寸夷則二尺六寸南呂二尺五寸無射二尺四寸應鍾二尺三寸然黃鍾之元九合天地之氣故其笛十有八調上生者悉倍其韻下生者傳差一調半上生悉五指應飲下生者悉三指應飲下生仲呂雖云不復生至於數窮復本又得上生黃鍾天地自然之數也黃鍾十八調下生林鍾七調

黃鍾笛三指聲應林鍾笛飲聲林鍾七調上生太簇十四
調林鍾笛五指聲應太簇笛飲聲太簇十四調下生南
呂五調半太簇笛三指聲應南呂笛飲聲南呂五調上
生姑洗十一調南呂笛五指聲應姑洗笛飲聲姑洗十
一調下生應鍾四調姑洗三指聲應應鍾笛飲聲應鍾
四調上生蕤賓八調應鍾笛五指聲應蕤賓笛飲聲蕤
賓八調上生大呂十六調蕤賓笛五指聲應大呂笛飲
聲大呂十六調下生夷則六調大呂笛三指聲應夷則
笛飲聲夷則六調上生夾鍾十二調夷則笛五指聲應
夾鍾笛飲聲夾鍾十二調下生無射四調半夾鍾笛三指

聲應無射笛飲聲無射四調半上生仲呂九調無射笛
五指聲應仲呂笛飲聲雖當時號爲雅樂考之先王之
制其不及遠矣

柯亭笛

晉蔡邕嘗經會稽柯亭見屋東第十六椽竹取以爲笛
果有異聲可謂知無音之音矣晉桓伊善音樂爲江左
第一有蔡邕柯亭笛常自寶而吹之至於爲王徽之作
三調弄豈得已哉文士傳柯亭爲高遷亭誤矣

煙竹笛

國史補載李舟嘗於村舍得煙竹爲笛以遺李牟堅並

鐵石牟得之當時號爲第一手月夜泛江倚舟吹之其聲寥亮逸發往往異於他笛希代之器也俄有客至請笛吹之呼吸盤辟應指粉碎舟亦失客所在疑其爲蛟龍亦怪事已

鳳鳴笛

昔黃帝使伶倫採竹於嶰谷以爲律斬竹於昆谿以爲笛或吹之以作鳳鳴或法之以作龍吟由是觀之古人制作未有不貴其有循而體自然也宋辛宣仲善箏胡陶能吹笛惠度工歌同於林下絃管道韻時人謂之三公樂亦一時之盛也

樂書卷一百四十九終

樂書卷一百四十六

樂書卷第一百五十

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

俗部

八音

匏之屬

竽笙

鳳翼笙

義管笙

雲和笙

十七管笙

十二管笙

十二月笙

箴

擊竹

木之屬

九龍簾

撞木

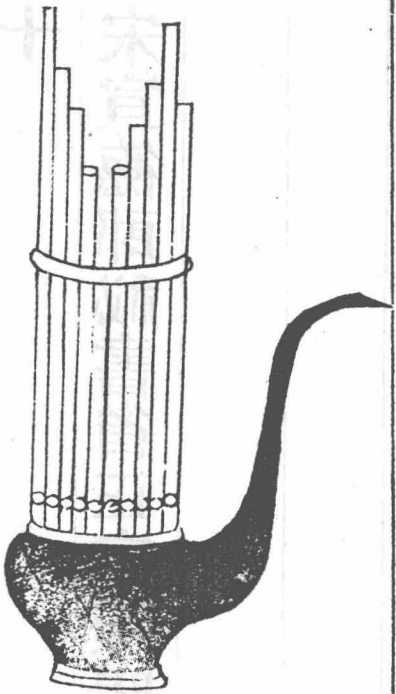
大架

小架

熊羆案

桴

八音 筚篥

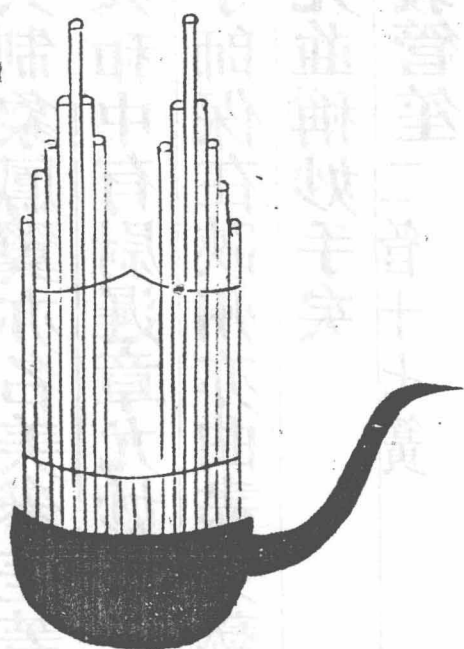

樂圖

樂書卷一百五十一

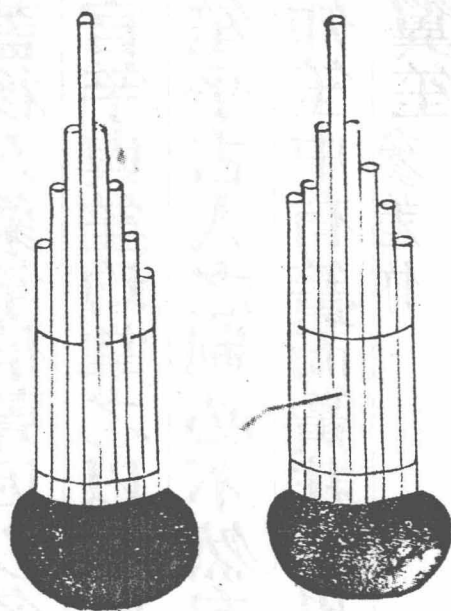
近代竽笙十九簧蓋後人象竽倍聲因以名之然竽笙異器而同和故周官竽與笙均掌之以笙師焉既謂之竽矣安得又謂之笙乎古人之制必不然矣世人或謂大笙謂之簧是不知笙中有簧而簧非笙也

鳳翼笙 參差竹

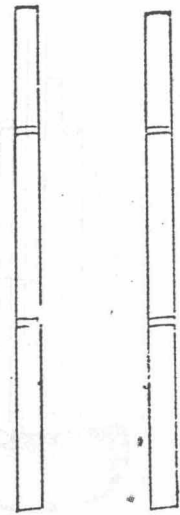
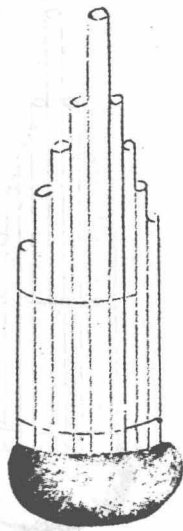
昔王子晉之笙其制象鳳翼亦名美參差蓋嘗於緱山
月下吹之矣唐大和中有尉遲章尤妙於此宣宗已降
有范漢恭焉其子師保在陝州亦曲盡父藝咸通以後
有柳存質楊敬元並稱妙手矣

義管笙 二管十七簧

聖朝太樂所傳之笙並十七簧舊外設二管不定置爲之義管每變均易調則更用之世俗之樂非先王之樂

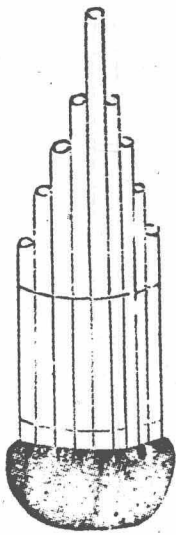
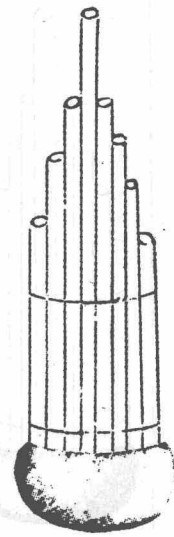
雲和笙

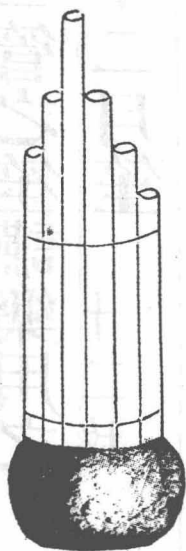
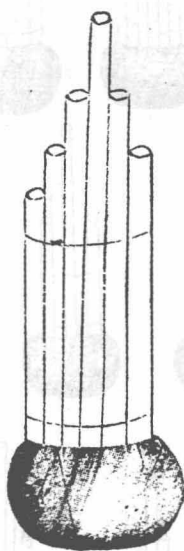
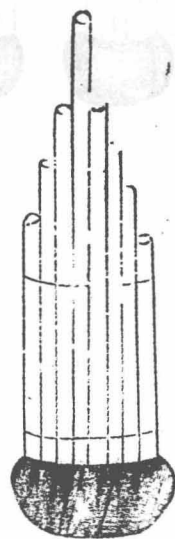
漢武帝內傳西王母命侍女董雙成吹雲和之笙蓋其
首象雲也與雲和琴雲和箏類矣

十七管笙

唐樂圖所傳十七管之笙通黃鍾二均聲清樂用之

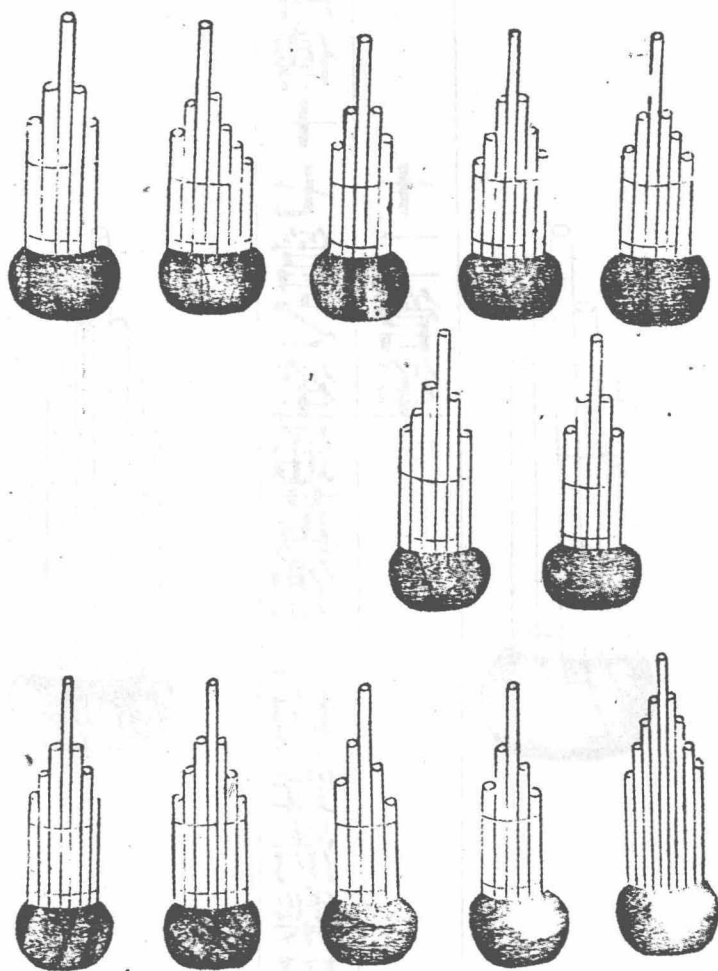
十二管笙

唐樂圖所傳十七管之笙

唐樂圖所傳十二管之笙讌樂用之

十二月笙 十二枚

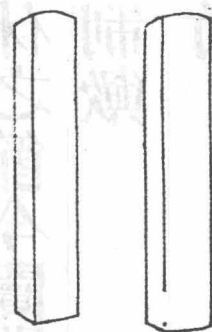

後周鄭譯獻新樂十二月各一笙每笙十六管宣帝令與斛斯證議證駁之曰六律十二管還相爲宮然一笙十六管總一百九十二管旣無相生之理又無還宮之義深恐鄭聲亂樂未合於古竊謂不可帝納之停譯所獻焉其制今亡矣夫

箛

箛吹箛也言其聲秋秋然也急就章箛箛起居課後先言箛簧及箛爲作休之節今闐闐間欲相號令乃吹指爲節此吹箛之遺制歟

擊竹

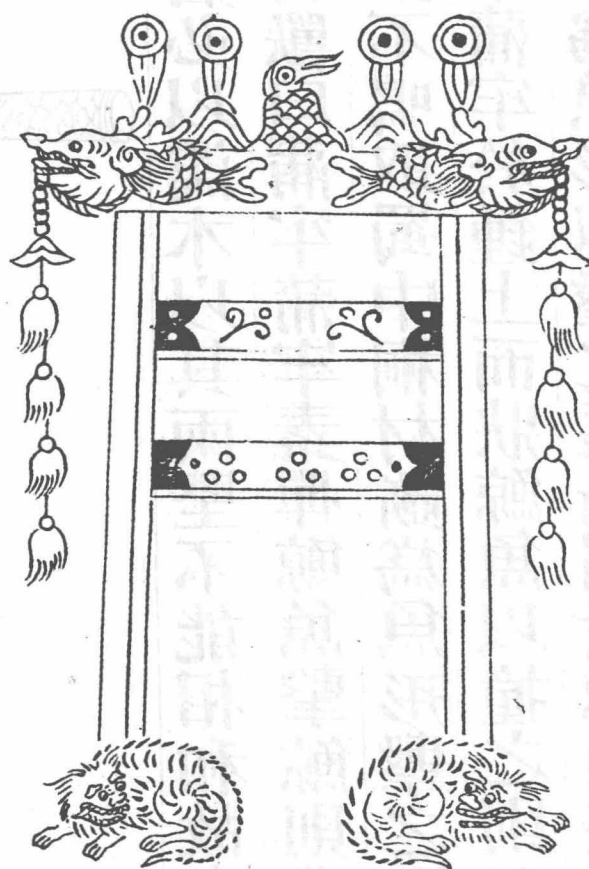
擊竹之制近世民間多有之蓋取竹兩片緊厚者治而爲之其長數寸手中相擊爲節與歌拍相和焉方之高離漸所善者固異矣

木之屬

九龍簾

昔闔閭代楚破九龍之鐘簋淮南子述之爲其不足法
後世故也其楚人之侈心乎

撞木

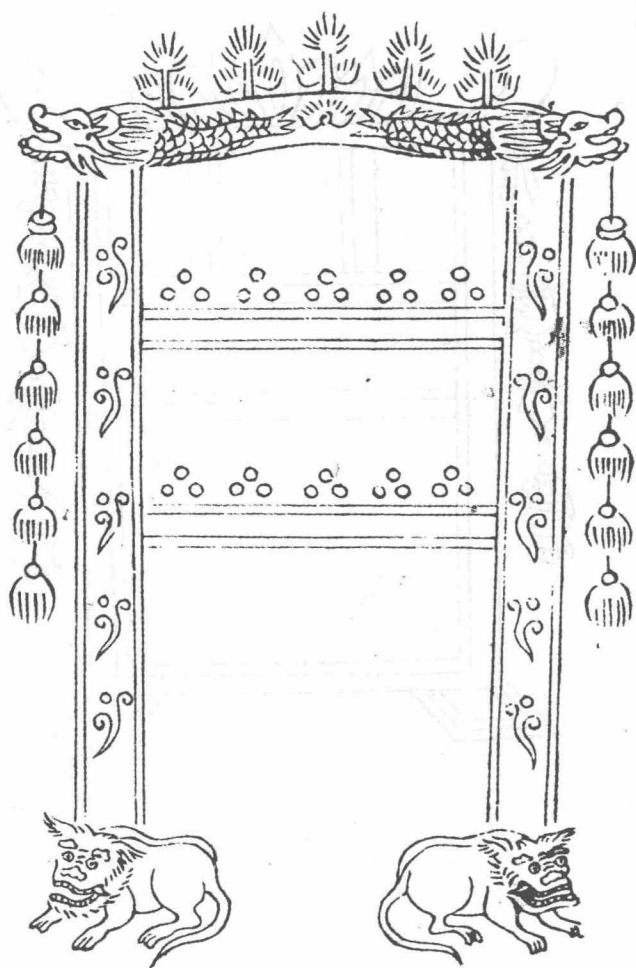

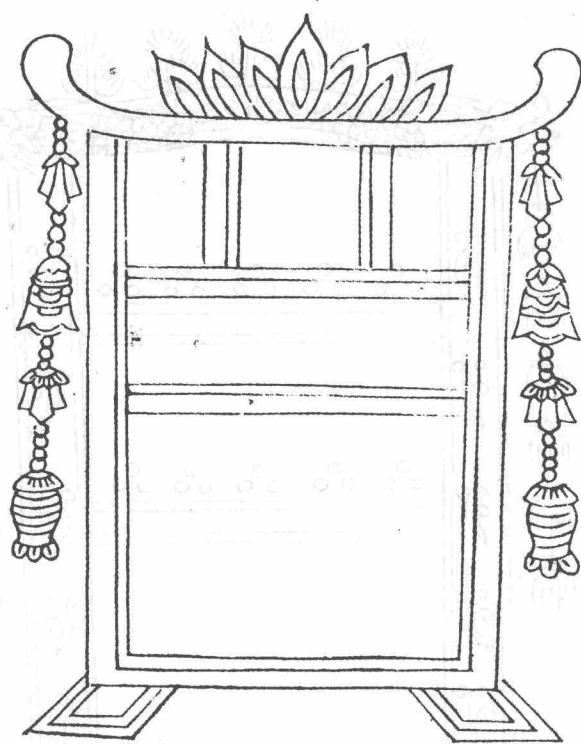
古者撞鐘擊磬必以濡木以其兩堅不能相和故也海
中有魚曰鯨有獸曰蒲牢蒲牢素憚鯨魚擊鯨則蒲牢
鳴猶晉有石鼓不鳴取蜀中桐材斲爲魚形擊之則鳴
矣後世由是作蒲牢於鍾上而狀鯨魚以撞之則石磬
之器亦上削桐爲魚形以擊之張衡謂發鯨魚鏗華鐘

抑有由矣

大架

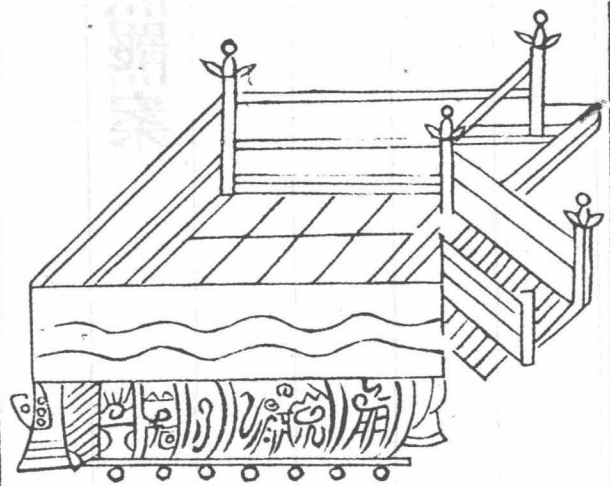

漢魏以來有四箱金石之樂其樂縣之架少則或六或
八多則十六二十至唐始益爲三十六架高宗蓬萊宮
有七十二架其小大之辨可知矣段安節雅樂部宮縣

四面五架卽古龔簾也其上安金銅仰陽以鷺鷥孔雀
羽裝之兩面綴以流蘇以彩翠絲紱爲之十二律鍾上
有九乳依月律排之每面石磬及編鍾各一架每架各
列編磬十二亦依律呂編之雲韶部用玉磬四架亦可
謂詳矣

熊羆案

熊罴案十二悉高丈餘用木雕之其上安板床焉梁武帝始設十二案鼓吹在樂縣之外以施殿庭宴饗用之圖熊罴以爲飾故也隋煬帝更於案下爲熊罴貙豹騰倚之狀象百獸之舞又施寶幘於上用金彩飾之奏萬

宇清月重輪等三曲亦謂之十二案樂非古人樸素之意也

抃

昔帝嚳命人作爲唐歌有抃以爲節則樂之有抃擊之以爲節者也蓋情發於心聲動於外是故怨怒之聲其抃速淫溺之聲其抃無節龜茲樂人彈指爲歌舞之節亦抃之細也

樂書卷一百五十終

樂書卷一百五十終

亦林之縣也

林吏對廟之贊其林無僧醮茲樂人觀計爲燭聯之隨
以爲贈者出蓋計幾外心贊運外似具姑悲送之贊其
昔帝聖命人於爲海潮育林以爲僧限樂之爲林建之
林

意也

字南日重鍾差二曲亦謂之十二樂樂其古人對素之

樂書卷第一百五十一

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

雅部

歌

詩上
詩中
詩下

詩上

詩之道出於情性則渾而爲一其義各有所宜則離而爲六風雅頌者六義之體賦比興者六義之用體立於終始而用列乎其中猶之天地設位於上下易行乎其

中也周官以敏德孝行居三德三行之中繫辭以吉人躁人居六辭之中義協於此今夫根於德性之微足以風天下者風之義也出於法度之粗足以正天下者雅之義也出於功德之成足以告神明者頌之義也凡取彼所有而鋪陳之者賦之義也以水比體以魚比民之類者比之義也以黃鳥興后妃以燕燕興戴嬀之類者興之義也周官大師敎六詩以六德爲之本以六律爲之音自其理觀之謂之六義自其形於言謂之六詩其實一也蓋六德以中和爲首六律以黃鍾爲本則六詩本之情性中聲之所止也六德制之禮義中聲之所本

也六律稽之度數中聲之所寓也大師教中聲所止之
詩以六德爲之本以六律爲之音則所道者中德所詠
者中音然則樂有不爲中和之紀邪大司樂之於律同
則以之大合樂而大師則合陰陽之聲而已於國子則
教之樂德樂語樂舞而大師則教六詩而已是尊者其
治大以詳卑者其治小以略嘗試論之古詩三千餘篇
仲尼刪而存之者五百篇而已三百篇之義仲尼一言
以蔽之者思無邪而已故絃而歌之皆足以動天地感
鬼神矣奏清廟之什而祖考來格奏昊天之神祇
昭答况美教化移風俗者乎世衰道微天子不採詩太

師不明變言不合雅頌奏不諧金石淫辭麗藻之唱盈於天下淪肌膚而浹骨髓矣真所謂空言者也又焉有所感格爲哉

詩中

在心爲志發言爲詩詩也者言之合於法度而志至焉者也故詩之所言在志不在言怨則爭鬪喜則詠歌歌也者志之所甚可而言形焉者也故歌之所詠在言不在志是以卷耳作而見后妃思賢之志泉水作而見衛女思歸之志鴟鴞作而周公救亂之志明雲漢作而宣王撥亂之志著此詩所以言志也皐陶之賡歌所以永吾

歸美之言禹之九歌所以永吾勸戒之言卷阿之遂歌所以永吾用賢之言四牡之作歌所以永吾將母之言何人斯之好歌所以永吾惡讒之言此歌所以永言也楊子曰說志者莫辯乎詩傳曰詩以道志豈詩言志之意邪師乙曰歌之爲言也長言之也說之故言之言之不足故長言之豈歌永言之意邪蓋詩仁言也歌仁聲也仁言不如仁聲之入人也深故詩爲先歌次之合而言之絃歌詩頌同謂之德音也記曰詩言其志也歌永其聲也舞動其容也以詩序求之在心爲志發言爲詩情動於中而形於言者詩言其志也言之不足故嗟歎

樂書卷三十一
三
之嗟嘆之不足故永歌之者歌永其言也永歌之不足
故不知手之舞之足之蹈之者舞動其容也此曰詩言
志歌永言終之以八音克諧而不及舞何也曰古之舞
者以八人爲佾所以節八音者也言八音則舞舉矣或
永其言或詠其聲以言心聲故也書述夔之所敎而曰
詩言志歌永言別而言之以辨異也周官述瞽矇之所
掌而曰九德六詩之歌合而言之以統同也記曰絃歌
詩頌瞽矇掌絃歌諷誦詩皆先歌後詩與書異又何也
曰書先詩後歌者原歌之所始者自乎詩也二禮先歌
後詩者序樂之所歌者不過詩而已

詩下

正六律而使之和聲和五聲而使之協律絃之琴瑟歌之詩頌則中聲所止無非盛德之形容焉庸詎不爲德音之樂邪周官大師掌教六詩以六德爲之本以六律爲之音瞽矇掌鼓琴瑟九德六詩之歌以役太師此之謂也周之世世修德莫若文王詩之形容文王之德莫若靈臺靈臺所美又不過虞業維樅賁鼓維鏞矇瞍奏公而已然則文王之樂豈不原於德音邪且王季以一諸侯之微卒能比德文王而靡悔以王大邦受帝祉施孫子如此其盛者猶其德音故也魏文侯果能放溺而

好德則古樂之道是誠在我其成而上比雖文王亦我師也患不閑邪存誠以馴致之爾由是知子夏之於君夫豈以其不能而遂賊之邪子夏之於詩仲尼蓋嘗悅而進之不可謂不達其意矣始以猶其德音美王季之德中以肅雍和鳴頌成王之樂終又以誘民孔易勉之是子夏之於魏欲使是君爲成周之君是民爲成周之民彼其用心不亦仲尼欲爲東周意乎文侯誠能移溺音之好而好是德者內以和志外以成教則樂行而民嚮方天下皆寧矣豈特魏哉患不能平其好惡反周道之正而已然子路之於祭君子以爲知禮子夏之於魏

君子以爲知樂至孔子論三王之禮帝舜之樂不以告
回者語之夫豈以二子爲不知禮樂邪要之得禮樂以
成德非苟知之亦允蹈而行之者惟回而已莊周亦謂
回忘禮樂孰謂周也詭於聖人

樂書卷一百五十一終

樂書卷一百五十一

回京觀樂席間也諸敘聖人

及書其臣賦亦亦次隨而行之諸事同濟也其風亦

曰者謂其山以之為不以其樂聲也其聲也

孫子以爲賦樂生也子能三子之聖也其樂也

樂書卷第一百五十二

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

雅部

歌

歌上

歌中

歌下

歌上

一物不得其樂未足以爲樂之至一人不得其和未足以爲和之至舜之治功大成而以樂形容之百獸至於率舞則無一物不得其樂者矣庶尹至於允諧則無一

人不得其和者矣如此則至矣盡矣不可以有加矣上
下宜相勅戒之時也歌如之何而不作乎蓋君之於臣
有下下之道故其歌所以先股肱後元首臣之於君有
報上之道故其歌所以先元首後股肱在詩鹿鳴之下
下天保之報上亦何以異此然臣之賡歌始之以元首
明股肱良庶事康以明上之好要而下交時之所以之
泰也終之以元首叢脞股肱惰萬事墮以明上之好
詳而不交時之所以之否也然則君臣聞之其不勸戒
之乎蓋古之君臣不以無過爲能而以能戒爲善雖虞
舜之時尙爾況其他乎然王人道也故禹主於六府三

事允治戒之用休俾勿壞而已帝天道也舜至於獸舞
尹諧而戒之以勅天之命惟時幾豈不宜哉昔齊景公
之時作君臣相悅之樂不過於徵招角招則舜作君臣
相戒之歌庸詎知非歌招乎舜作韶樂而歌之可也齊
人之樂亦得謂之招者豈非以陳公子完奔齊而因有
是樂乎不然孔子何以在齊聞韶有至於窮神知化而
三月不知肉味爲哉書大傳曰維五祀奏鐘石論人聲
及鳥獸咸變於前秋養耆老春食孤子乃淳然招樂興
於大麓之野報事還歸二年譏然乃作大唐之歌歌者
二年昭然乃知乎王世明有不世之義招爲賓客而雍

爲主人始奏肆夏納以孝成舜爲賓客而禹爲主人樂
正進贊曰尙考大室之義唐爲虞賓至今衍於四海成
禹之變垂於萬世之後帝乃唱之曰卿雲爛兮糺縵縵
兮日月光華旦復旦兮八伯咸進稽首曰明明上天爛
然星陳日月光華宏予一人帝乃再歌曰日月有常星
辰有行四時從經萬姓允誠於予論樂配天之靈遷於
賢聖莫不咸聽鬯乎鼓之軒乎舞之精華已竭褰裳去
之於時八風循道卿雲叢藂蟠龍僨信於其藏蛟龍躍
踊於其淵龜龍咸出於其穴遷虞而事夏也其言雖不
經彼亦有所受之也

歌中

歌之所以爲樂上則揚之如抗下則抑之如隊曲則屈之如折止則立如藁木倨則折旋中矩句則周旋中鉤纍纍乎端如貫珠則繹如以成矣周官大司樂宗廟奏九德之歌瞽矇掌九德六詩之歌以役大師記曰絃歌之頌此之謂德音者則詩言其志德音之所止也歌咏其聲德音之所形也蓋人之生也直而德則直心而行之歌以發德而德則直己而陳之直己則循理而無所詘不亦簡乎陳德則因性而無所隱不亦易乎易簡而天地之理得成位乎其中矣然則歌之所發豈自外至哉

在易之坤曰六二之動直以方也動以靜息直以動顯故萬物直乎東則之動而已是直已者必動而動已者直在其中矣人之歌也與陰陽相爲流通物象相爲感應故聲和則形和形和則氣和氣和則象和象和則物和動已而天下應焉其形和也四時和焉其氣和也星辰理焉其象和也萬物育焉其物和也三才相通而有感有感斯應矣四時變化而不乖不乖斯和矣星辰各有度數而不亂能勿理乎萬物各有成理而自遂能勿育乎黃帝張樂於洞庭之野奏之以陰陽之和燭之以日月之明四時迭起萬物循生信乎歌之氣盛而化神

固有如此者矣秦青聲振林木響遏行雲亦幾是歟師乙賤工也對子贛之問有及於此是知古之審聲以知音審音以知樂者豈特君子而已哉釋名曰人聲曰唱歌柯也以聲吟詠有上下如草木之有柯葉也近取諸身而爲人聲遠取諸物而如柯葉義或然也

歌下

人之受命於無莫不具五行之氣成形於有莫不備五行之聲氣異異聲聲異異歌歌異異宜此所以聲歌各有宜而宜定者不出所位也中庸曰寬裕溫柔足以有容齊莊中正足以有敬又曰寬柔以教不報無道南方

之強也君子居之是寬柔者君子之容德也靜正者君子之敬德也以仁存心而不失之寬柔仁德莫盛焉以禮存心而不失之靜正禮德莫盛焉頌者美盛德之形容者也故寬而靜柔而正者宜歌之雅以正而後成政以德而後善君子之德有小有大大則崇化其體廣大嫌於離靜以卽動不可不鎮之以靜其用疏達嫌於去信以近誣不可不成之以信大雅德逮黎庶政之大者也故廣大而靜疏達而信者宜歌之小則川流其性恭儉以爲德其情好禮以爲行恭儉而知好禮則恭而能安不失之太遜儉而能廣不失之大陋小雅譏小己之

得失政之小者也故恭儉而好禮者宜歌之頌之所以爲頌者雅積之也雅之所以爲雅者風積之也蓋正直爲正正曲爲直洪範之論君德以正直爲始論王道以正直爲終正直則不倚於剛亦不倚於柔一適乎中而已易曰六二之動直以方也象曰直其正也正直則離靜以動不濟之以靜則其正不足以有守其直不足以有行矣不汙以爲廉而不以物累已不亢以爲謙而不以已絕物廉而濟之以謙則廉不失之隘謙不失之輕矣正直而靜君子之德性也廉而謙君子之德行也風出於德性繫一人之本者也故正直而靜廉而謙者

宜歌之以書之九德考之寬而靜則寬而栗也柔而正則柔而立也廣大而靜廉而謙則簡而廉也疏達而信則剛而塞也恭儉則愿而恭也好禮則亂而敬也正直而靜則直而溫也昔季札觀周樂於魯爲之歌頌曰至矣哉直而不倨曲而不屈近而不偪遠而不攜遷而不淫復而不厭哀而不愁樂而不荒用而不匱廣而不宣施而不費取而不貪處而不底行而不流盛德之所同也非寬而靜柔而正者能之乎爲之歌大雅曰廣哉熙熙乎曲而有直體文王之德也非廣大而靜疏達而信者能之乎至於歌小雅則曰美哉思而不貳怨而不言

其周德之衰乎歌周南召南則曰美哉始基之矣然勤而不怨歌豳則曰美哉蕩蕩乎然樂而不淫季札之論頌與大雅則是論小雅與風未容無失也小雅周之所以致逸樂之盛者也孰謂周德之衰乎關雎樂而不淫者也孰謂勤而不怨乎豳風勤而不怨者也孰謂樂而不淫乎然則歌之所宜頌則寬而靜大雅則廣大而靜風則正直而靜者蓋歌以聲爲主聲以靜爲本此歌風雅頌所以皆本於靜也記不云乎聲容靜

樂書卷一百五十二終

樂書卷一百五十二

雖敗而以其本然情出焉不立乎教容端

屈限五音而端者蓋端以教為主聲以情為本也情風

不對乎教則端之端宜於教而端大欲明端大而情

善出情端雖而不惡平則風端而不惡善出情端樂而

以姪教樂之端善出情端則端之善平則端樂而本端

敗與大欲明其端小欲明其端本端然其端之善平則

而不惡端則曰美其端端善平則樂而不惡其端之善

其則端之善平則端善平則端善平則端善平則端善

樂書卷第一百五十三

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

雅部

歌

九德歌 五子歌 登歌上 登歌下

徹歌 歌射節上 歌射節下

九德歌

春秋傳曰水火金木土穀謂之六府正德利用厚生謂之三事六府三事謂之九功九功之德皆可歌也謂之

九歌蓋王者治定制禮功成作樂然則禹之九功惟敘
九敘惟歌豈非以禹功之成不可不作樂以形容之邪
然戒之用休仁之至也董之用威義之盡也勸之以九
歌俾勿壞使之樂斯二者必至於有成而無壞也始而
戒之終而勸之與秦終南之詩同意周官大司樂言奏
九德之歌九磬之舞瞽矇掌九德之歌以役太師大磬
舜樂也謂之九磬之舞則大夏禹樂也謂之九德之歌
得非九夏之樂乎山海經曰夏后開上三嬪於天得九
辯九歌以下焉竊意爲此與屈原爲楚南郢沅湘之俗
作九歌之曲異矣

五子歌

古之作歌有爲父子而作舜作五絃之琴以歌南風是
也有爲君臣而作帝庸作歌是也有爲兄弟而作五子
之歌是也然南風之歌本於孝思帝庸之歌本於勅戒
五子之歌本於敘怨其出於嗟歎之不足一也故其一
欲敬父民也其二欲戒荒淫也其三戒其失道也其四
戒其絕祀也其五閔其弗可悔也太康逸豫以失邦昆
弟五人述大禹之戒如此非特舒怨一時而已亦所以
儆萬世之爲人君者也五子之怨親親之小者也小弁
之怨親親之大者也乃若凱風之不怨豈以其親之過

小者邪

登歌上

道以無所因爲上以有所待爲下故瞽矇掌九德六詩之歌以役太師小師大祭祀登歌擊拊下管擊應鼓徹歌大饗亦如之由是推之大祭祀登歌奏擊拊堂上之樂也下管播樂器奏鼓輦堂下之樂也於歌言登則知管之爲降於管言下則知歌之爲上堂上之樂衆矣其所待以作者有在乎奏擊拊堂下之樂衆矣其所待以作者有在乎奏鼓輦舜之作樂言拊詠於上言鼗鼓於下樂記亦曰會守拊鼓如此而已蓋象形而上器形而

下於下管言播樂器則登歌以咏其聲得不爲樂之象
乎凡此雖瞽矇小師之職其師而令之者大師而已非
特大祭祀爲然大饗亦如之文王世子曰登歌清廟下
管象武達有神興有德此祭祀之樂也郊特牲曰歌者
在上匏竹在下貴人聲也仲尼燕居曰升歌清廟示德
也下而管象示事也古之君子不必親相與言也以禮
樂相示而已此大饗之樂也昔者周公有勲勞於天下
成王賜之重祭升歌清廟下而管象不過使之施於周
公廟而已是所以賜周公非所以賜魯也記禮者彼然
而言之豈禮意哉梁武帝罷三朝登歌蓋不知此

登歌下

升歌鹿鳴所以示臣德也下管新宮所以示臣事也笙
三成所以告成也遂合鄉樂所以告備也周禮舞師凡
小祭祀不興舞則禮之輕者雖不舞可也故燕禮言若
舞則勺而已內則十三舞勺成童舞象二十舞大夏君
燕其臣與四方之賓則升歌鹿鳴下管新宮而舞勺燕
禮輕故也兩君相見升歌清廟下管象武夏籥序興饗
禮重故也古之燕禮言燕而已饗禮則謂之大焉書大
傳曰古者帝王升歌清廟之樂大琴練絃達越大瑟朱
絃達越以韋爲鼓不以竽笙之聲亂人聲清廟升歌先

人功烈德深也故欲其歌之也樂記之論升歌清廟王
大饗而言則後世三朝大慶百辟具陳工升席以歌祖
宗功德蓋所以使之不忘本也白虎通曰鳴球搏拊何
鬼神貴清淨師鐸鏘也其言特主祭祀而已未爲通論
也苟爲不然諸侯大饗兩君相見之樂亦胡爲升歌清
廟邪

徹歌

儀禮有司徹卒饗有同官徹饋饌于室中西北隅南面
如饋之設語曰以雍徹蓋大祭祀告利成之後有司徹
室中饋饌禮之終也徹必歌雍樂之終也古之祭祀有

樂以迎來必有樂以徹食大饗之禮不入牲其他亦如之諸侯大饗之禮下管象武徹以振羽則王之大饗可知矣然小師下管上於擊應鼓非若大師播樂器合奏鼓輶之爲備也小師登歌與大師同徹歌與大師異者豈以徹歌爲祭祀之末非大師所當親歟小師之於大師猶樂師之於大司樂大師及徹師學士而歌徹尊鼓也小師徹歌卑故也

歌射節上

瞽矇掌九德六詩之歌以役大師則王射而歌射節雖在瞽矇其帥而歌者實太師役之也大司樂大射令奏

騶虞大師凡射王以騶虞爲節射人以騶虞九節鐘師
凡射王奏騶虞此言歌射節者射之有節卽度數之自
然以制之而已射人以騶虞九節節之數也樂司以騶
虞爲節節之用也奏騶虞在樂師而令之在大師樂歌
之在瞽矇而帥之在大師以大令小而奏之以鐘鼓堂
下之事也以大師小而歌之以人聲堂上之事也王之
大射堂上以人聲歌騶虞堂下以鐘鼓奏之則其聲足
以合奏可審而定和矣儀禮大射奏狸首間若一鄉射
奏騶虞間若一又曰歌騶虞若采蘋皆五終亦歌奏備
舉之意也

樂書卷一百五十三
五
歌射節下

古者三耦及主人大夫射則有筭眾賓繼射則無筭有筭者歌騶虞無筭者歌采蘋歌騶虞若采蘋皆五終與升歌笙入間歌合樂三終者異矣古者每一耦射歌五終歌騶虞采蘋五終非主詩篇言之主射節而言故也周官射人大夫以三耦射樂以采蘋五節則此主鄉大夫射而言五終不亦宜乎鄉大夫歌采蘋可也王歌騶虞而大夫用之可乎曰大夫於天子爲尤卑士於諸侯爲尤卑士射以采蘋節則大夫射兼歌騶虞皆卑者不嫌抗尊之意也孔子曰吾觀於鄉而知王道之易易也

王道寓於鄉如此則鄉大夫用王所奏之歌亦歌人寓
教之微意也大夫雖歌騶虞不敢用王之九節五節而
止不然不幾於僭乎

樂書卷一百五十三終

樂書卷第一百五十四

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

雅部

歌

工歌

卒歌

正歌

間歌上

間歌下

笙歌上

笙歌下

遂歌上

遂歌中

遂歌下

工歌

卒歌

鹿鳴文王燕羣臣嘉賓之詩也四牡文王勞使臣之詩

也皇皇者華文王遣使臣之詩也嘉賓則賓之而弗臣使臣則亦賓於彼而已鄉飲酒之禮賓主有事以行禮者也孔子曰吾觀於鄉而知王道之易易也蓋聖人制禮之意以王道寓之於鄉以君臣寓之於賓主故鄉飲酒之樂工歌鹿鳴四牡皇皇者華雖文王之詩亦不害其用之於鄉也工歌樂之所以作也卒歌樂之所以闋也主人之於工有獻送之禮工之於主人有受爵之儀主人之於賓介有辭降之禮賓介之於主人有降之之儀其飲或拜或不拜其洗或辭或不辭蓋所以定尊卑之分也然則先瑟後歌者琴瑟以詠之意也

正歌

樂以人聲爲主故合樂亦謂之歌樂亦謂之歌樂貴不
歌主人獻工左瑟一人拜受爵而餘不拜笙者一人拜
盡階受爵餘不拜受以一人可以統眾故也主人爲太
師洗而餘不洗以君所賜尊之也左瑟祭薦工則祭飲
而已笙工則不祭此又等降之別也言工又言眾工言
笙又言眾笙者周官瞽矇掌九德六詩之歌以役太師
序官上瞽四十人中瞽百人下瞽百有六十人則上瞽
所謂工也中瞽下瞽眾工也笙師凡饗射共其鐘笙之
樂序官笙師中士二人下士四人府史胥徒不與焉則

中士所謂笙也下士以下所謂衆笙也

間歌上

服有正色間色律有正律間律歌有正歌間歌蓋法度
修於下則陰陽和於上故歌魚麗而笙由庚繼之衆賢
和於朝則萬物和於野故歌南有嘉魚而笙崇丘繼之
歌南山有臺而笙由儀繼之也工歌於堂上以貴自然
之聲笙吹於堂下以導自然之氣一歌一吹而聲應相
保以爲和非正歌也而已用之鄉人如此則用之邦國
可知矣

間歌下

周南周公之所以化聖人之事王者之風也召南召公之所以教賢人之事諸侯之風也蓋王者之正始於家終於天下二南之詩爲之始而已王者之化至於法度彰禮樂著然後可以言成二南之詩爲之基而已今夫關雎則樂而不淫哀而不傷后妃之德也葛覃則志在女功躬儉節用后妃之本也卷耳內有進賢之實外無干政之事后妃之志也乃合樂周南則一於后妃之事而已至於鵲巢則均一如鳩鳩夫人之德也采芣則致禮以奉祭祀夫人之職也采蘋則循法以共祭祀大夫妻之職也乃合樂召南則不一於夫人之事必兼大夫

妻之事而已此諸侯之樂所以殺於王者歟然工歌則琴瑟以詠而已笙不與焉笙八則眾笙而已間歌不與焉間歌則歌吹間作未至於合樂也合樂則工歌笙八言笙則笙一人拜皆指其長者言之工則不興受爵笙則不升堂受爵眾工則不拜受爵祭飲而已眾笙則不拜受爵而坐祭立飲者辨隆殺之義故也

笙歌下

舜琴歌南風有孝思之意存焉笙象物生於東方有生意存焉故孔子既祥五日則於去喪爲未遠其心不絕乎孝思猶未全於生意也雖彈琴矣而聲不成焉十日

則於去喪爲遠而有全於生意故笙歌之聲成焉蓋制
祥之日可以鼓素琴君子所以與人同五日彈琴君子
所以與人異彈之者禮之所不可廢也不成聲者仁之
所不忍也絲不如竹竹不如肉故彈琴而後成笙歌此
言彈琴而後成歌儀禮鄉飲酒言授瑟而後成笙歌者
蓋二十五絃之瑟比夫五絃之琴則琴小而瑟大矣或
舉大以見小或舉小以見大其成笙歌一也

遂歌上

德音之謂樂咏聲之謂歌樂爲歌之實歌爲樂之文故
記曰歌之爲言長言之也說之故言之言之不足故長

言之矢詩不多言之不足之謂也維以遂歌長言之謂也蓋歌之爲樂出於民性自然非可僞爲者也治民至此其治之至歟成王之治始乎公劉厚於民事急先務也終乎卷阿求賢用吉士急親賢也急先務則智急親賢則仁樂也者樂斯二者而已故召康公所以戒成王維以遂歌三篇終焉禹之九功惟敘九敘惟歌終之以戒之用休俾勿壞者其以此歟傳曰夫歌者直己而陳德也召康公矢詩以歌之雖所以樂成王治道之成亦所以直己而陳德也與夫蘇公作此好歌以極反側者異矣春秋大夫無遂事而召康公遂歌何也曰無遂事

禮也有遂歌樂也

遂歌中

燕歌鹿鳴之三南陔之三間歌魚麗之三笙崇丘之三
遂歌周南之三召南之三大射則歌鹿鳴管新宮而已
以主於歡者其樂煩主於射者其樂簡故也燕則工歌
之後笙奏之前爲大夫舉旅大射歌笙之後猶未旅至
射卒乃爲大夫舉旅者以燕主於飲而大射主於射故
也燕禮記曰若以樂納賓升歌鹿鳴下管新宮笙入三
成遂合鄉樂若舞則勺蓋燕而以樂納賓則下管新宮
不特歌笙間合而已

遂歌下

燕禮工歌笙入間歌合樂與鄉飲同其所異者特遂歌爾然則燕禮行君臣之義鄉飲明長幼之序在國則君臣在鄉則長幼其義一也樂之同也不亦宜乎

樂書卷一百五十四終

樂書卷第一百五十五

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

雅部

歌

歌鐘

歌磬

歌琴

歌瑟

歌缶

凱歌

謳

謠

昔鄭人賂魯侯歌鐘二肆及其鎛則鐘大而鎛小矣唐
徐景安樂儀歌鐘者亦編一十六枚同一龔虞凡合二
八之聲郊祀設於壇上宗廟設於堂上皆居歌磬之東

以節升歌之句其論歌鐘則是其言合二八之聲蔽於用四清故也

歌磬

應笙之磬謂之笙磬應歌之磬謂之頌磬儀禮大射之儀頌磬位乎西階之西而面東以頌出於歌聲而聲出於西言之方故也唐之歌磬編縣十六同一龔虞合二八之聲郊祀設之壇上宗廟設之堂上皆次歌鐘之西節登歌之句非不合周之頌磬也然不知編縣之二八特鄭康成臆說非先王之制也

歌琴

夫作五絃之琴歌南風之詩實自舜始也蓋南風生養之氣也琴夏至之音也舜以生養之德播夏至之音始也其親底豫而天下化終也其親底豫而天下之爲父子者定然則所謂琴音調而天下治豈不在茲歟然舜歌南風之詩不過咏父母生養之德達孝思之心以解憂而已豈特解民愠阜民財哉顏回援琴而歌豈亦得於此歟漢司馬相如之爲琴歌魏曹植之爲琴調其歌雖與古同其所以歌亦在去取之域矣

歌瑟

舜之作樂琴瑟以詠於堂上所以發德而貴人聲也然

則非特琴有歌而瑟亦有之矣儀禮鄉飲酒工歌鹿鳴
四牡皇皇者華卒歌主人獻工工左瑟一人燕禮小臣
左何瑟面鼓執越內絃右手相入升自西階北面東上
坐小臣坐授瑟乃降工歌鹿鳴四牡皇皇者華皆琴瑟
以詠之謂也漢慎夫人嘗鼓瑟高帝倚瑟而歌其亦得
古人之遺歟

歌缶

在易離之九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶
蓋陽爲實陰爲虛二爲中三爲過六二以陰居中則虛
而善應缶之象也九三剛過而不中不鼓缶而歌之象

也不鼓缶而歌則失時極甚矣其取大耄之凶不亦宜乎莊周鼓盆而歌後世有頌缶亦其類也

凱歌

周官樂師凡軍大獻教愷歌司馬法曰得意則樂所以示喜也樂記曰清廟之歌一倡而三歎有遺音者矣蓋師之獻功謂之愷樂歌愷樂謂之凱歌則教愷歌者在樂師而遂倡之者在學士凡軍大獻而樂師預教愷歌遂使學士倡之則其大獻於社得無所待乎言愷歌不足以及該樂言愷樂則歌在其中矣與鄉射奏騶虞又歌之其意一也求之載籍魏晉以來鼓吹曲章多述當時

戰功是歷代獻捷未嘗無愷歌矣唐太宗平東都破宋金剛其後蘇定方執賀魯李勣平高麗皆備軍容凱歌

入都亦樂師凱歌之實也

唐會要曰大和中太常奏謹案凱樂鼓吹之歌曲然正觀

開元禮並無儀注今參酌古今備其陳設及奏歌曲之儀如後凡命將征討有大功獻俘馘者其曰備神策兵衛於東門外如獻俘常儀其禮樂用鑢吹二部樂工等乘馬執樂器次燕陳列如鹵簿之式鼓吹令丞前導分行於兵馬俘馘之前將入都門鼓吹振作迭奏破陣樂應聖期賀朝歡君臣同慶樂等四曲俟行至太社及太廟工人下馬陳列於門外俟告獻禮畢復導引奏曲如儀至皇帝所御樓前兵仗於旌門外二十步樂工皆下馬徐行前進兵部尚書大冑執鉞於旌門內中路前導次協律郎二人公服執麾亦於門外分導鼓吹令丞引樂工等至位立定太常卿於樂工之前跪具官臣其奏事請奏禮樂協律郎舉麾太常卿又跪奏樂畢兵部尚書四曲樂闋協律部偃麾太常卿又跪奏樂畢兵部尚書太常卿退樂工等並旌門外立說然後引俘馘入獻及

樂書卷第一百五十六

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

雅部

歌

聖朝樂章

郊祀樂章

廟享樂章

諸祠樂章

聖朝樂章

先王之樂常作於功成之後功雖未成而樂未可作至
於郊廟之祭歌詩之類亦不可一日廢於天下賢聖之

君有作得不以爲急務而講之乎

我宋仗義龍興

太宗嗣承大統將以褒崇

太祖殊功遠業發揮

神翰作爲郊祀昊天上帝四曲

眞宗繼序復譔廟饗二曲景靈宮酌獻十一曲辭意與

造化侔工文藻與雲漢爭麗眞所謂

聖作

明述超絕古今者也然猶以謂有天下者祭百神豈余
一人發越所能該徧哉必資天下英偉豪特邁文麗藻

之士儲思摘詞共與成之而已爰命竇儼呂夷簡陶穀
王隨宋綬諸臣之屬並得承

睿詔被

休光參預

聖製之末以就一代樂章之躋顧不盛哉是故景安廣
安彰安之類

我太宗製也真安靈安慶安之類

我真宗製也乾安之類呂夷簡爲之也初安之類宋綬
爲之也大明之類李維爲之也采茨之類竇儼爲之也
以至高安靜安凝安同安明安成安緩安之類皆諸臣

所作蓋亦不可僂指其間雄文巨筆蓋有足以形容
祖宗勲德合乎成周雅頌之音者固不少矣誠因斯時
聖詔宗工名儒校讎刪定使與

祖宗聖制並列諸

宋雅

宋頌被筦弦藏樂府垂後世而詔無窮不亦千載一時
甚盛之舉歟臣是敢論次件之左方以侍

上之制作焉

郊祀樂章

聖朝郊祀昊天上帝凡二十三曲冬至園丘

太祖配坐二曲

太宗配坐二曲孟夏雩祀

太宗配坐二曲祀感生帝十曲

宣祖配奠幣二曲明堂二十二曲祭皇地祇七曲

太祖配奠幣二曲祀青帝四曲祀赤帝四曲祀白帝四曲祀黑帝四曲祭神明地祇七曲

太宗配奠幣二曲臣嘗論易至於豫之象先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考作樂以薦上帝用祖考同配惟商人爲然至周則郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝

祖宗之朝郊祀之禮並以

祖宗同配循商制也

神宗皇帝始行嚴父之禮而不以

祖宗同配循周制也孔子曰吾從周臣竊有取焉

廟享樂章

聖朝享太廟三十八曲奉安十四曲諸室之樂

僖祖皇帝用大善奏大基之曲

順祖皇帝用大寧奏大祚之曲

翼祖皇帝用大順奏大熙之曲

宣祖皇帝用大慶奏大光之曲

太祖皇帝用大定奏大統之曲

太宗皇帝用大盛奏大昌之曲

眞宗皇帝用大明奏大治之曲

仁宗皇帝用大仁奏大仁之曲

英宗皇帝用大英奏大英之曲

神宗皇帝用大神奏大神之曲

哲宗皇帝用大成奏大成之曲凡

皇帝親行祫享宮架迎神奏懷安之曲詣罍洗位解劍
位及升殿登歌並奏肅安之曲遍室奠瓚登歌奏顧安
降殿登歌及歸版位復奏肅安焉

諸后室酌獻之曲

孝惠王后用惠安

孝明皇后用奉安

孝章皇后用懿安

俶德皇后用嘉安

懿德皇后用順安

明德皇后用嘉安

元德皇后用嘉安

莊獻明肅皇后用達安

莊懿皇后用報安

明肅皇后用翼安以至

章懿皇后

慈聖光獻皇后

宣仁聖烈皇后

欽聖憲肅皇后

欽慈皇后其用舞曲各隨

帝室亦可知矣至於景靈宮酌獻及奉安

聖像之曲酌獻

玉皇

聖祖

太祖

太宗及飲福並用慶安亞獻終獻並用冲安

太廟吉饗三曲

太祖

太宗加上尊諡及

六室加諡並用顯安

元德皇后升祔一曲

莊獻明肅皇后躬謝

太廟十五曲臣竊觀

聖朝祖宗宮廟之樂聲歌之名雖應時而造有所不同

至於加謚升祔躬謝之曲靡不畢錄並載庶幾
聖朝制作得以攷正焉臣聞古者作樂戛擊鳴球搏拊
琴瑟以詠堂上之樂也下管鼗鼓合止祝敔笙鏞以間
堂下之樂也堂上以詠則以歌爲主所謂聲依永也堂
下以間則以管爲主所謂律和聲也古所謂登歌下管
不過如此

今太常樂堂上以聲依永爲主而登歌不過四人堂下
以律和聲爲主而下管未嘗設焉抑又堂下歌者反眾
於堂上甚失先王立樂之深意也

聖朝之樂凡施於廟朝誠使堂下歌者並坐於堂上而

比竹之管復設於堂下則堂下之樂以律爲主以和聲
衆樂爲賓而協律庶幾古人之制不泯於後世矣臣嘗
觀方今作樂堂上歌工止於四人然考之儀禮鄉飲酒
鄉射之樂歌工四人而止鄉大夫之制非天子之禮也
夫以天子之尊下從卿大夫之制甚非所以崇德報功
之意也竊稽漢高帝之時去三代未遠尙設歌童百二
十人宜得近古之制也

聖朝誠倣而行之眞曠世甚盛之舉歟

諸祠樂章

聖朝諸祠朝日三曲夕月三曲祀汾陰十四曲祀后土

廟二曲祭太社太稷五曲蜡百神三曲祭九宮貴神五
曲封禪十四曲東封射謝一曲享先農二十二曲釋奠
文宣王六曲釋奠武成王六曲朝謁太清宮九曲玉清
昭應宮至聖號五曲大安殿册五嶽帝號一曲五嶽加
帝號祭吉八曲郊祀回升樓一曲籍田回升樓一曲天
書六曲諸大祠有司攝事四曲臣嘗謂先王之祭有其
舉之莫敢廢也有其廢之莫敢舉也汾陰之祭舉於漢
武而廢於後世久矣今或舉而行之無乃舉其所廢歟
然嘗觀真宗祥符中親事宗廟登歌始作間外嚴謹然
因詔當郊廟行禮權止嚴警使禮畢復作遂爲永制

誠萬世之舉也

樂書卷一百五十六終

樂書卷第一百五十七

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

雅部

歌

曲調上

曲調下

歌樂

曲調上

古者造詩絃歌以合金石故正聲疏質長言雅臭遺音
雖謝而三百篇之義存焉是詩之與樂更爲表裏者也
降周迄漢聲詩湮沒雖有吳楚趙代之謳閭閻阡陌之

謠然具施於當世猶有詩人離騷餘風至於鼓吹雜詩
詠歌戰陳之事而古風遺調自是彫矣由魏抵隋上下
數百年間偏方互據析爲南北郊廟之外民謠雜出非
哀思淫靡之音則離析怨曠之曲也故江左雖衰而章
曲可傳聲西曲是也代北少文而聲辭無述代歌國伎
是也隋唐混一區宇四方之音悉歸太樂然制度不立
新聲日滋清樂盡於開元之初十部忘於僖昭之末流
及五季惟謙樂飲曲存焉

聖朝承末流之弊雅俗二部惟聲指相授案文索譜皆
所亡逸抑何甚歟

太宗初在藩邸作宇宙荷皇恩降聖萬年春二曲以述
太祖德業之盛逮其卽位悉收河東之地造平晉普天
之樂明年復作萬國朝天樂二曲宴饗用焉

眞宗祥符中更造二曲以協鐘石朝天樂爲大和之舞
平晉樂爲大定之舞編之雅樂以施郊廟焉惟

太宗洞曉音樂出自天性造大小曲數百以爲宴私常
御優柔闡緩眞治世之音也以薦郊廟以和黔黎豈不
盛哉臣竊嘗推後世音曲之變其異有三古者樂章或
以諷諫或導情性情寫於聲要非虛發晉宋而下諸儒
銜采並擬樂府作爲華辭本非協律由是詩樂分爲二

塗其間失傳謬述去本逾遠此一異也古者樂曲辭句有常或三言四言以制宜或五言九言以投節故含章締思彬彬可述辭少聲則虛聲以足曲如相和歌中有伊夷吾邪之類爲不少矣唐末俗樂盛傳民間然篇無定句句無定字又間以優雜荒豔之文閭巷諸隱之事非如莫愁子夜尙得論次者也故自唐而後止於五代百民所記但誌其名無復記辭以其意褒言慢無取苟耳此二異也古者大曲咸有辭解前豔後趨多至百言今之大曲以譜字記其聲折慢疊旣多尾徧又促不可以辭配焉此三異也

聖朝樂府之盛歌工樂更多出市廛畎畝規避大役素
不知樂者爲之至於曲調抑又沿襲胡俗之舊未純乎
中正之雅其欲聲調而四時和奏發而萬類應亦已難
矣誠革三異之失去胡俗之調一要宿乎雅頌之音以
寫太平以昭極功臣將見鳳儀獸舞不特有虞氏之世
矣今樂府正宮十曲一一陽生二玉牕寒三念遂功四
玉如意五瓊樹枝六鸛鸛裘七塞鴻飛八漏丁丁九
息鼙鼓十勸流霞南呂宮十一曲一仙盤露二冰盤果
三芙蓉園四林下風五風雨調六開月恍七鳳來賓八
落梁塵九望陽臺十慶年豐十一青驄馬中呂宮十三
曲一上林春二春波綠三百花林四壽无疆五萬年春
六擊珊瑚七柳垂綠八醉紅樓九折紅杏十御園花十
一花下游十二遊春歸十三千株柳仙呂宮九曲一折
紅渠二鵲填河三紫蘭香四喜堯時五猗蘭殿六步謠
階七千秋樂八百和香九佩珊瑚黃鍾宮十一曲一菊

花杯二翠幙新三四塞清四滿簾霜五畫屏風六折菜
 萸七望秋雲八花中鶴九賜征袍十望回戈十一秋稼
 成十二汎金英高宮九曲一喜順成二安邊塞三獵騎
 沈四游兔閣五錦步幃六博山鑪七暖寒杯八雪紛紛
 九時春來道調宮九曲一會夔龍二汎仙杯三披雲襟
 四孔雀扇五百尺樓六金罇滿七奏明庭八拾落花九
 聲聲好越調八曲一翡翠帷二玉照臺三香旂旋四紅
 樓夜五朱頂鶴六得賢臣七蘭堂燭八金鏞流雙調十
 六曲一宴瓊林二汎龍舟三汀洲綠四登高樓五麥隴
 雉六柳如煙七楊花飛八王澤新九玳瑁簪十玉階曉
 十一喜清和十二人歡樂十三征戍回十四一院香十
 五一片雲十六千萬年小石調七曲一滿庭香二七寶
 冠三玉瑤杯四辟塵犀五喜新晴六慶雲飛七太平時
 林鍾商十曲一秋採蘭二紫絲囊三留征騎四塞鴻度
 五回紇朝六汀洲雁七風入松八蓼花紅九曳珠佩十
 遵渚鴻歇指調九曲一榆塞清二聽秋風三紫玉簫四
 碧池魚五鶴盤旋六湛思新七聽秋蟬八月中秋歸九干
 家月高大石調九曲一花下宴二甘雨足三畫鞦韆四
 夾竹桃五舉露桃六鷺初來七踏青回八拋綉毬九澄
 火雨大石調八曲一賀元正二待花開三採紅蘭四出

谷鶯五游月宮六望回車七塞雲平八秉燭游小石角
九曲一月宮春二折仙枝三春日遲四綺筵春五登春
臺六紫桃花七一枝紅八喜春雨九汎春池雙角九曲
一鳳樓燈二九門開三落梅香四春水圻五萬年宴六
催花發七降眞香八迎新春九望蓬島高角九曲一日
南交二帝道昌三文風盛四琥珀杯五雪花飛六皂貂
裘七征馬嘶八射飛雁九雪飄飆大石角九曲一紅爐
火二採雲裘三慶成功四冬夜長五金鸚鵡六玉樓寒
七鳳戲雛八一爐香九雲中雁歇指角九曲一玉壺冰
二卷珠箔三隨風簾四樹青葱五紫桂叢六五色雲七
玉樓宴八蘭堂驚九千歲越角九曲一望明湖二華
池鶯三贈香囊四秋氣清五照秋池六曉風度七靖迷
塵八聞新雁九吟風蟬林鐘角九曲一慶時康二上林
果三畫簾垂四水晶簾五夏木繁六暑氣清七風中琴
八轉輕裾九清風來仙呂調十五曲一喜清和二芰荷
新三清世歡四玉鈎欄五金步搖六金鑿落七鶯引鷓
八草芊芊九步玉砌十整華裾十一海山青十二旋絮
絲十三風中帆十四青絲騎十五喜聞聲南呂宮調七
曲一春景麗二牡丹開三展芳茵四紅挑路五囀林鶯
六滿林花七風飛花仲呂調九曲一宴嘉賓二會羣仙

三集百祥四憑朱欄五香煙細六仙洞開七上馬杯八
拂長袂九羽觴飛高般涉調九曲一喜秋成二戲馬臺
三汎秋菊四玉殿樂五鷺鷥杯六玉芙蓉七偃干戈八
聽秋砧九秋雲飛般涉調十曲一玉樹花二望星斗三
金錢花四玉牕深五萬民康六瑤林風七隨陽雁八倒
金壘九雁來賓十春秋月黃鍾羽七曲一宴鄒枚二雲
中樹三燎金爐四澗底松五嶺頭梅六玉爐香七瑞雲
飛平調十曲一萬國朝二獻春盤三魚上冰四紅梅花
五洞中春六春雪飛七翻羅袖八落梅花九夜遊樂十
鬪春雞因舊曲造新聲者凡五十八曲正宮南呂宮道
調宮越調南呂調仙呂宮高宮小石調高大石調大石
調小石調小石角雙角高角大石角歇指角林鍾角高
般涉調黃鍾羽平調仲呂宮黃鍾宮雙調林鍾商歇指
調仙呂調仲呂調般涉調三臺十三曲正宮南呂宮道
調宮越調南呂調仲呂調般涉調仲呂宮黃鍾宮雙調
仙呂調仲呂調般涉調般涉調劍器仲呂宮感皇花仲呂宮朝
中措黃鍾宮攤破拋毬樂雙調醉花開雙調小重山雙
調洞中仙林鍾商望行宮林鍾商洞仙歌歇指調月宮
仙仙呂調戴仙花南呂調菩薩蠻鷓鴣南呂調望征人
般涉調嘉賓樂般涉調引駕回般涉調拜星月般涉調

曲調下

自唐以來雅樂均調法著旋宮一律五音相生二變起
自黃鍾爲始循於中呂爲終十二律總十二均音六十
聲成八十四調皆漢之京房晉之荀勗參定凡十二宮
調並是正宮七聲以歸一律其正宮聲之下更無濁音
故五音以宮爲尊釋樂以之爲重也十二商調調各下
有一聲亦以七音而同一律下之一聲謂宮商聲也十
二徵調調各下有三聲謂宮商角聲也十二羽調調各
下有四聲謂宮商角徵聲也自商至羽五聲備矣十二
變徵調聲居角音之後正徵之前均音相類十二變宮

調聲居羽音之後清宮之前是謂四演其聲而成均律也俗樂之調有七宮七商七角七羽合二十八調而無徵調也故正宮高宮中呂宮道調宮南呂宮仙呂宮黃鍾宮是七宮越調大石調高大石調雙調謂小石調歇指調林鍾商是謂七商越角大石角高大石角小石角雙調角歇指角林鍾角是謂七角中呂調止平調高平調仙呂調般涉調高般涉調黃鍾羽是謂七羽凡此俗樂異名實胡部所呼也然執一器翻曲輪七調傳聲致宮徵相疎五聲不備是謂鄭衛之音類乎淫聲滔堙心耳矣迄於秦漢周陳二部混同眾樂無別隋文雖分爲

雅俗亦未能去四清二變此其樂所以未全於中和之紀也

聖朝大樂太簇商胡部大石調也姑洗角胡部小石調也黃鍾徵胡部林鍾徵也南呂羽胡部般涉調也黃鐘宮胡部正宮調也變宮變角姑洗角亦胡部小石調也變宮黃鍾宮亦胡部正宮調也餘並有間聲其無間聲者唯正徵變徵而已亦可謂詳矣誠去四清二變與胡俗之調而作之庶乎先王之雅樂也古人有變宮變徵之說君子尙且非之況又有變角之說乎

歌樂

當春秋之時禮廢樂壞其已久矣中國之士知其情識其文深通其意而言之者曾不少概見況戎狄僻陋之域有能知而言之者君子且得不取之乎此吳公子札聘魯而觀周樂左氏所以備載而深美之也今夫先王之道莫急於樂樂之章莫備於風雅頌然風有正變之異體雅有小大之殊政頌兼商魯之異美其端有造乎情性之微其顯有該乎治道之大白非博聞多識通乎聖人之意者其孰能觀而知之耶大哉公子札之觀周樂也聞其歌有以達詩之旨見其舞有以知德之實自歌周南召南至於雅頌所謂聞其歌達詩之旨者也自

見舞象箛南籥至於韶箛所謂見其舞知其德之實者也彼以邶鄘衛爲康叔武公之德唐有陶唐氏之遺氏乎王爲周之東秦爲周之舊齊則未可量其國魏則可以德輔其治陳則放蕩而難反檜則衰微而無譏至於頌則盛德所同而已非不善於聲歌也周南召南則樂而不淫哀而不傷孰謂勤而不怨乎豳風則勤而不惰儉而有節孰謂樂而不淫乎小雅非專刺幽厲之亂而文武成王之政實在焉孰謂周德之衰乎大雅有及於幽厲之失道而武王成王之德亦存焉孰謂止於文王之德乎彼以見舞大濩爲聖人之舞大夏爲勤而不德

舞韶箎則曰雖甚盛德蔑有加於此非不善於觀舞也
然而文王知取之而民未悅則勿取之凡順天應人而
已孰謂猶有所憾耶周之極盛在成康而武雖盡美而
未盡善焉孰謂大武爲周之盛乎以其時考之公子札

之

樂書卷第一百五十八

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

胡部

歌

四夷歌

東夷

穢貊

馬韓

夫餘

新羅

倭國

日本

勿吉

百濟

夷洲

高麗

夷風

高麗

對國

日本

形吉

百

對國

高麗

大領

蘇羅

夷風

四夷

風

貼符

樂圖

宋宣徽院圖書五字刺題

樂書卷一百一十八

亦如之

瑟形如筑擊之
亦有音曲云

夫餘

夫餘國在元菟北千里本濊地也以臘月祭天大會連
日飲食歌舞名曰迎鼓行人無晝夜好歌吟音聲不絕

漢順帝永和中其王來朝帝作黃門鼓吹角抵戲以遣之

新羅

新羅國其先本辰韓種也每月旦相賀王設宴會頒賚羣官八月十五日設樂令羣官射賞以馬布唐正觀中遣使獻女樂二人皆鬢髮美色

太宗詔遣之真中原賢主盛德之舉也

倭國

倭國在韓東南大海中其王以天爲兄以月爲弟其俗好博奕握槊樗蒲之戲其樂有五絃琴笛每至正月一

日必射戲飲酒爲樂隋大業中嘗遣裴世清使其國其王設儀仗鼓角迎之

日本

日本國本倭奴國也自唐以來屢遣貢使三月三日有桃花曲水宴八月十五日放生會呈百戲其樂有中國高麗二部然夷人歌詞雖甚雕刻膚淺無足取焉

勿吉

勿吉國在高勾麗之北舊肅慎國也隋開皇中遣使朝貢文帝厚勞而宴之率皆起舞曲折多門容其天性然也

百濟

百濟國之樂有鼓角筚篥箏箏篳篥之樂投壺圍碁樗蒲握槊弄珠之戲宋朝初得之至後魏大武滅北燕亦得之而未具周武滅齊威振海外二國各獻其樂周人列於樂部謂之國伎隋文平陳并與文康禮畢而得之唐正觀中嘗滅百濟國盡得其樂至中宗時二人亡散開元中岐王範爲太常卿復奏置之其器有管笛挑皮篳篥筚篥其歌曲入般涉調唐英公將薛仁貴破其國得而進之也歌者有五種焉

夷洲

會稽海外有東鯤人析爲二十餘國而夷洲居一焉去
臨海郡二千里其民如有所召取大空材植於中庭如
鼓以巨杵旁春之聲徹數里聞者馳赴會飲歌以大嘯
以相娛樂焉

高麗

漢武帝滅朝鮮以高麗爲縣屬元菟賜以鼓吹伎人其
俗好羣聚爲倡樂祠鬼神社稷靈星以十月祭天大會
名曰東盟至李唐時有品庫樂鄉樂之品其器有臥箏
篴豎箏篴琵琶彈箏五絃笙簫橫笛小觿策桃皮觿策
腰鼓齊鼓檐鼓銅鈸貝等十四種爲一部二十八人武

后時歌曲尙二十五章正元末惟能習一曲而已其衣服亦浸失其制矣傀儡并越調夷賓曲英公破高麗所進也

聖朝元豐間慕盛德徠臣求中國樂工教之今之樂大抵中國制也故中國使至嘗出家樂以侑酒焉

大宛

大宛國治貴山城多善馬馬汗血蓋其先天馬種也其馬有由角數寸或解人語言及知音樂其舞與鼓節相應觀馬如此其樂可知矣

焉耆

大食國
可蘭國

焉耆國都員渠城其俗尚蒲桃酒兼喜音樂其鼓吹之
詳莫得聞焉與夫大食種類斷飲酒禁音樂可蘭
目不識五色耳不聞六律五聲異矣

吐蕃

吐蕃本漢西羌之地在長安之西其種落不知節候以
麥熟爲歲首圍碁亦博吹蠡鳴鼓以爲戲樂焉

乞寒

乞寒本西國外蕃康國之樂也其樂器有大鼓小鼓琵琶
五絃箏篴笛其樂大抵以十一月裸露形體澆灌衢
路鼓舞跳躍而索寒也然洪範八政曰謀時寒若禮曰

立秋之月行夏之令寒暑不節陰陽不調政令之失也
休咎之應君臣之感也蓋君能謀事則時寒順之又何
必効胡俗所爲哉唐作此戲張說嘗諫之曰韓宣適魯
見周禮而歎孔子會齊數倡優之罪列國如此況天朝
乎今外國請和選使朝謁所望接以禮樂示以兵威雖
曰戎夷不可輕易焉知無駒支之辯由余之賢哉且乞
寒潑胡未聞典故法殊魯禮襲此齊優恐非干羽柔遠
之義罇俎折衝之道至開元中果禁而斷之天下賢張
說之諫健明皇之斷不然則中國而不夷之未之有也
昔辛有適伊川見被髮於野者曰不及百年此其戎乎

其禮先亡矣後秦晉遷陸渾之戎於伊川以中國之人
習戎狄之事廢中國之禮尙且如此况襲戎狄之樂乎
理均影響可不戒哉

于闐

于闐國南接土蕃西南抵葱嶺西北撫疏勒有三河皆
出玉其源同出崑岡山十二月一日肆筵設席拍呼撥
胡琴唱歌故隋代胡部舞曲亦有于闐佛曲焉
聖朝開寶中有僧吉祥以其國王書來上自言破疎勒
國得舞象一欲以爲貢詔從之

西涼

符氏之末呂光沮渠蒙遜等據有涼州之西故謂之西涼部樂其器有編鐘編磬琵琶五絃豎箏篴臥箏篴箏筑笙簫竽大小膚篳豎笛橫吹腰鼓齊鼓檐鼓銅鈸貝爲一部工二十七人其歌曲謂之涼州又謂之新涼州皆入婆陀調中西涼府都督郭知運等所進也唐坐立工部惟慶善樂獨用西涼故明皇嘗命紅桃歌涼州謂其詞貴妃所製豈貴妃製之知運進之邪涼州進新曲明皇命諸王於便殿觀之曲終諸王皆稱萬歲獨寧王不賀明皇詢其故寧王曰夫曲者始於宮散於商成於角徵羽臣見此曲宮離而少微商亂而加暴宮者君也

商者臣也宮不勝則君體卑商有餘則臣事僭臣恐異日臣下有悖亂之事陛下有播越之禍兆於斯曲也洎祿山南犯明皇西幸始知寧王善音而胡音適以亂華也可不戒哉

安國

安國之樂其器有箜篌琵琶五絃笛簫雙膚箏正鼓和鼓銅鈸歌簫小膚箏桃皮膚箏腰鼓齊鼓檐鼓貝等十四種爲一部工十八人歌曲有附莖單時歌芝栖舞曲有末奚舞芝栖解曲有居桓焉

疎勒安國高麗並起自後魏平馬氏及通西域

得其伎也

疎勒

疎勒之樂其器有豎箜篌琵琶五絃橫笛簫簨篪簃簃答臘鼓腰鼓羯鼓提鼓雞婁鼓十種爲一部工十二人歌曲有兀利死讓樂舞曲有遠服解曲有鹽曲蓋起自後平

馮氏通西域也

樂工人皂絲布白頭巾袍錦衿標白絲布袴舞文白襖錦袖赤皮鞞赤皮帶曲

調有昔昔監三臺監之類

康國

康國之樂其器有長笛正鼓和鼓銅鈸四種爲一部工七人歌曲有二殿農和去舞曲有賀蘭鉢臯始末奚波地農慧鉢臯始前拔地慧地等四曲蓋自周閔帝聘北

狄女爲后獲西戎伎樂也昔漢以公主和戎古人尙且
譏之况聘狄女爲后而反變於夷者乎臣嘗竊觀胡蠻
俗好巫每淫祠鼓舞必歌俚詞劉禹錫爲司馬或從事
於其間乃依騷人之作爲新辭以教巫祝故武陵谿洞
間夷歌率多禹錫之辭是能用夏變夷未聞變於夷者
也禹錫以匹夫尙能如此况周閔以萬乘之尊曾匹夫
之不若乎誠可怪爾

工人皂絲布頭
巾緋布袍錦領

烏孫

烏孫在大宛東北與匈奴同俗最爲強國漢妻以都江
王女細君爲公主公主悲愁因作歌曰吾家嫁我今天

一方遠託異國兮烏孫王窮廬爲室兮氊爲牆以肉爲食兮酪爲漿武帝聞而憐之其國音樂不可得而詳也

天竺

天竺國在月氏東南數千里亦謂之身毒國其樂器有鳳首箜篌琵琶五絃橫笛銅鼓毛貲鼓都曇鼓銅鈸貝等九種爲一部工十二人歌曲有沙石疆舞曲有朝天曲蓋自張重華據有涼州重譯來貢男伎者也其後國王子爲沙門來遊又傳其方音漢安帝時天竺獻伎能自斷手足刳腸胃唐高宗惡其驚俗勅西域關津不令

入中國亦一時英斷也

商調有大朝天小朝天

龜茲

龜茲乃回鶻別種也其國主自稱師子王其樂有豎箏
篥琵琶五絃笙簫橫吹觱篥毛員鼓都曇鼓答臘鼓腰
鼓羯鼓提鼓雞婁鼓銅鈸等十五種爲一部工十人歌
曲有善善摩尼解曲有婆伽兒舞曲有小天疎勒監蓋
自呂光滅其國而得之也呂氏旣亡其樂散失至後魏
據有中原獲之故隋有西國龜茲之號凡三部唐奏安
息樂以下雷大鼓用龜茲樂尤甚於開元之時是以曹
婆羅門累代傳其素業大和初有米禾稼米萬槌近年
有李百媚曹觸至孫妙達尤爲北齊文宣所愛每彈常

自擊胡鼓和之及周武帝聘突厥女爲后西域諸國皆來媵遂薦有龜茲疎勒康國安國之樂焉然周齊以萬乘之尊或屈聘羶胡之女或自鼓胡部之樂如此是中國而夷狄之天下幾何不胥而夷乎

西國龜茲齊朝龜茲土龜茲凡三部

也唐曲調有龜茲佛曲又普光佛舊名龜茲

高昌

西魏與高昌通始有高昌部之樂以備宴饗隋開皇中嘗來獻聖明樂曲至唐太宗朝伐其國盡得其樂焉其器有豎箏篳篥琵琶五絃笙笛簫觱篥毛員鼓都曇鼓答臘鼓腰鼓羯鼓雞婁鼓銅鈸貝等十五種爲一部工二

十人焉

波斯

北史波斯國都宿利城國人號王曰醫曠五妃防步率其俗以六月爲歲首至於七月七日十二月一日尤所崇重人庶以上交相命名召設會作樂唐天寶中屢遣使來朝獻馬腦牀并毛繡舞筵焉

拂菻

拂菻國東至于闐西至邈黎南至大石北至黑海每歲蒲桃熟時造酒肆筵彈胡琴打偏鼓拍手鼓舞以樂焉

吐谷渾

吐谷渾廼慕容廆庶兄始去其國西附陰山廆追思之作阿干之歌歲暮窮思常歌之其樂器史傳所不傳也

鮮卑謂足爲阿干

北狄

北狄之樂本馬上樂自漢以來總歸鼓吹部後魏樂府始有北歌史所謂貢人代歌是也代都時命掖庭宮人晨夕歌之用隋代與西涼樂雜奏當時存者五十三章其名可解者六章而已慕容可汗吐谷渾部落稽鉅鹿公主白淨王太子企喻是也梁樂府鼓吹又有太白淨皇太子小白淨皇太子企喻等曲隋鼓吹有白淨王太

子曲與北歌校之其音皆異豈皆傳聞不同邪西涼節度蓋嘉運所進北庭伊州亦北歌之一也唐開元中歌工長孫元忠之祖嘗授北歌於侯將軍貴昌正觀中詔貴昌以其聲敎樂府雖譯者亦不能通知其詞蓋年歲久遠失其真矣豈非荀卿所謂節奏久而絕者乎

大遼

契丹匈奴之種也世居漢水之南本鮮卑之地君長姓大賀氏有八部其渤海俗每歲時聚會作樂先命善歌舞者數輩前行士女隨之更相唱和回旋宛轉號曰踏鎚焉

鮮卑

周隋世北歌與西涼樂雜奏其不可解者多可汗之辭是燕魏之際鮮卑歌也後世惟琴曲傳胡笳聲云

獠蠻

獠蓋蠻之別種也其王各有鼓角一雙使子弟自吹擊之多執持矛用竹爲簧羣聚鼓之以爲音節

邈黎

邈黎國王都邈達州東至大食東南至西大東北至拂菻民俗七日一次禮佛作樂動胡琴打鼓子飲宴以爲節序焉

樂書卷一百五十八終

樂書卷第一百五十九

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

胡部

歌

南蠻

俚獠

扶南

赤土

婆利

林邑

頓遜

丹丹

附國

投和

哥羅

闍婆

三佛齊

占城

牂柯

交趾

張蕃

龍蕃

石蕃

羅蕃

多摩長

南詔

揮國

扶婁

渤泥

彌臣

古奴

眞獵

白狼

大食麻羅攀

驃國

磨些蠻

胡調曲

漢樂

清樂

醺設樂

禮畢樂

九部樂

十部樂

俚獠

九真徼外蠻里張游里蠻之別種今呼爲里人其俗尙銅鼓以高大爲貴方其初成招致同類飲會用金銀釵擊之

扶南

扶南天竺二國之樂隋代全用天竺列於樂部而扶南不預焉因煬帝平林邑國獲扶南工人及其匏琴朴陋不可用但以天竺樂轉寫其聲而不齒樂部矣

赤土

赤土國扶南之別種也在南海中隋大業中遣常駿何君政等使其國其王遣婆羅門鳩摩羅以舶三十艘吹

螺擊鼓以迓之及使至也女樂迭奏併用天竺樂焉

婆利

婆利國在廣州東南海中梁天監中遣使時通焉朝貢其王姓矯陳如出則以象駕輿施羽蓋珠簾其導從吹螺擊鼓以爲樂焉

林邑

林邑國大漢日南郡林縣古越常界也其樂有琴笛琵琶五絃頗同中國制度至於擊鼓以警衆吹蠡以卽戎此其異也

頓遜

頓遜國在嶠上梁時聞焉一曰典遜其俗多爲鳥葬將死親賓歌舞送於郊外焉

丹丹

丹丹國在多羅磨羅國西北其王近則乘輿遠則馭象其攻伐則吹螺擊鼓

附國

附國在蜀郡西北漢之南夷也其王字宜繪其國俗好歌舞其樂器則鼓簧吹長笛有死者子孫則帶甲舞劍殺鬼報冤焉

投和

樂書卷三十三
三
投和國隋時聞焉在南海真臘之南以農商爲業其樂則吹蠡擊鼓焉

哥羅

哥羅國漢時聞焉亦曰富沙羅國其音樂有琵琶橫笛銅鈸鐵鼓自唐天寶至乾元中並來朝焉

闍婆

闍婆國在南海中東至崑崙國南至大食國西北至勃泥三佛齊等國其俗有名而無姓其樂有橫笛鼓板亦能舞焉

三佛齊

三佛齊蓋南蠻之別種與占城爲鄰國中文字用蕃書
以其王指環爲印其樂有小琴小鼓崑崙奴踏曲爲樂
其歌可知矣

占城

占城國在中國之西南其風俗大抵與大食國相類每
歲四月有遊舡之戲七月集民作歌樂禳災答謝天道
其樂器有胡琴笛鼓大鼓焉

牂柯

西南蕃漢牂柯郡地也東距辰州西距昆明南距交阯
北距充州其國刻木爲契擊鼓銅鑼以祀神

聖朝至道中來朝

太宗皇帝令作本國歌舞一人吹瓢笙如蚊蚋聲良久十數輩連袂宛轉而舞以足頓地爲節詢其名曰則水曲也

交趾

交趾本南越之地唐交州總管也至德中改安南都護府梁正明中土豪曲承美專有其地其後黎桓繼之

聖朝淳化中朝貢嘗遣宋鎬王世則等充國信使及其至也大張筵飲宴又出臨海以爲娛賓之遊跣足持竿作於國門右辟未嘗用於殿庭也漢安帝時西南犍國

來獻樂及幻人能吐火自支解易牛馬頭大會作之於
庭諫議大夫陳禪離帝而曰帝王之庭不宜作夷狄之
樂由此觀之唐闕南詔樂於殿庭不亦失乎五經通義
亦曰四夷之樂何以作之於廟陳之於戶南詔調奉聖
曲在宮調
其進舞伎六十四人遇內宴卽於殿前立奏樂若
宮中宴卽坐奏樂故俗樂有坐部伎立部伎也

扶婁

周成王之時南垂之南有扶婁國或於掌中備百獸之
樂宛轉屈曲於指間人形長數分神怪倏忽莫可名狀
後世樂府猶存此伎其歌舞之類不可得而知然存之
適以惑眾禁而去之可也

見王子年
拾遺記

渤泥

渤泥國在上都之西南大海中去三佛齊國不過四十餘程以十二月七日爲歲首
聖朝太平興國中來朝其國人宴會聚樂必坎鼓吹笛擊鈸批掌歌舞以爲樂焉

彌臣

南夷志述彌臣國邊海之國也其主以木柵居海際水中百姓皆樓居俗好音樂樓兩端各置鼓飲酒卽擊之男女攜手樓中踏舞爲樂在永昌城之西南也

古奴

南州異志古奴國去歌營國八千餘里民人無慮萬戶晝夜作市舟中皆鳴鼓吹角以爲樂其衣被頗類中國焉

眞臘

眞臘國在林邑西南本扶南之屬國也其王姓刹利氏名質多斯那居伊奢那城其俗喪葬用音樂送之其詳莫得聞焉

白狼

東漢明帝永平中朱輔爲益州刺史移檄西南夷喻以聖德白狼王糖敢等百餘國重譯來庭有歌詩三章輔

所獻也東觀漢記備載其詞及夷人本語皆重譯訓詁
爲華言使覽者易曉馬

歌三章其一遠夷慕德其二遠夷樂德其三遠夷懷德

大食麻囉拔

大食麻囉拔國在西南海岸其主號亞囉密姓亞蒲地
加名厨維每年以二月爲歲首歌樂多以胡琴吹笛鳴
小鼓舞唱拍亦國人性情之自然也

驃國

驃國在永昌故郡南唐正元中重譯來朝獻樂凡十
曲工三十五人其國與天竺相近故樂多演釋氏經論
之詞每爲曲皆齊聲唱各以兩齊歛爲赴節之狀一低

一仰未嘗不相對有類中國柘枝舞焉

磨些蠻

磨些蠻鳥蠻種族也鐵橋上下皆所居之地其俗好飲酒歌舞焉

胡曲調

樂有歌歌有曲曲有調故宮調胡名婆陁力調又名道調婆羅門曰阿修羅聲也商調胡名大乞食調又名越調又名雙調婆羅門曰帝釋聲也角調胡名涉折調又名阿謀調婆羅門曰大辯天聲也徵調胡多名婆臘調婆羅門曰那羅延天聲也羽調胡名般涉調又名平調

移風婆羅門曰梵天聲也變宮調胡名阿詭調也李唐樂府曲調有普光佛曲彌勒佛曲曰光明佛曲大威德佛曲如來藏佛曲藥師琉璃光佛曲無威感德佛曲龜茲佛曲並入婆陁調也釋迦牟尼佛曲寶花步佛曲觀法會佛曲帝釋幢佛曲妙花佛曲無光意佛曲阿彌陀佛曲燒香佛曲十地佛曲並入乞食調也大妙至極曲解曲並入越調也摩尼佛曲入雙調也蘇密七俱陁佛曲日光騰佛曲入商調也邪勒佛曲入徵調也觀音佛曲永寧佛曲文德佛曲婆羅樹佛曲入羽調也遷星佛曲入般涉調也提梵入移風調也

漢樂

漢樂以杖鼓第二腰鼓第三腰鼓下調笛并拍板五色爲一部後又合醺設樂通爲一部蓋起自鼓笛部也

清樂

清樂部其來尙矣器及章詞多漢魏所作晉室播遷其器散亡符堅平張氏於涼州得之也宋武帝永嘉之亂五都淪覆遺聲舊制散落江左宋梁之間南朝文物號爲最盛人謠國俗亦有新聲後魏孝文宣武用兵淮漢收其所獲南音謂之清商署總謂之清樂唐清樂部有編鐘編磬擊琴彈琵琶箏篪箏筑笙簫塤篴笛簫策

吹葉節鼓舞爲一部工二十五人焉

醺設樂

醺設部樂其器有玉磬方響豎箏篪臥箏篪大琵琶小琵琶簫笛箏筑五弦吹葉大小笙竿大小箏策正銅鈸和銅鈸楷鼓連鼓鼗鼓桴鼓并歌舞古之坐部伎唐之胡部樂也

禮畢樂

禮畢之樂本晉太尉庾亮妓追思而作因假爲其面執翳以舞而象其容取其謚以號之爲文康樂每奏九奇樂終則陳之是故以禮畢爲名行曲有單交路舞曲有

散花樂器有笙笛簫篪鈴盤鞞舞腰鼓七種三縣爲一部工二十二人隋平陳得之入九部樂唐造醺設而去禮畢曲矣

九部樂

隋大業中備作六代之樂華夷交錯其器千百煬帝分爲九部以漢樂坐部爲首外以陳國樂舞玉樹後庭花也西涼與清樂并龜茲五天竺國之樂並合佛曲法曲也安國百濟南蠻東夷之樂並合野音之曲胡旋之舞也樂苑又以清樂西梁龜茲天竺康國疏勒安國高麗禮畢爲九部必當損益不同始末異制不可得而知也

觀開皇中顏之推上言今太常雅樂盡用胡聲請憑梁國舊事考尋古曲高祖曰梁亡國之音奈何遣我用邪由此觀之隋唐之樂雖有雅胡俗三者之別實不離胡聲也歷代沿襲其失如此

聖朝宜講制作削去而釐正之實萬世利也

十部樂

唐分九部伎樂以漢部醯樂爲首外以清樂西涼天竺高麗龜茲安國疎勒高昌安國合爲十部也

樂書卷一百五十九終

樂書卷第一百六十

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

俗部

歌

詩上

詩中

詩下

詩上

人稟七情應物斯感感物吟志莫非自然故虞播南風
之詠夏成九德之歌降商迄周四始六義郁乎其文子
夏鑒絢素之章子貢悟琢磨之句孔子且悅而進之蓋

其說之難明如此則自周之衰以迄於今泯泯棼棼豈不宜哉蓋詩上通乎道德下止乎禮義放其言之文君子以興焉循其道之序聖人以成焉非特情必極貌以寫物辭必窮力而追新者也求之古詩四言者振鷺于飛是也五言者誰謂雀無角何以穿我屋是也六言者我姑酌彼金罍是也七言者交交黃鳥止于桑是也九言者洞酌彼行潦挹彼注茲是也由是觀之詩雖以情志爲本未嘗不以聲成爲節也自王澤竭而詩不作後之爲詩者率以歌爲名或儷乎百家之偶或爭價一句之奇四言側密則張衡王粲五言流靡則劉楨張華兼

而得之者陳思王而已言在耳目之前情寓八荒之外
洋洋乎會於風雅矣宗郊廟歌詩以三言歌青帝取水
數也以五言歌黃帝取土數也以六言歌黑帝取水數
也以七言歌赤帝取火數也以九言歌白帝取金數也
凡此率皆傳會五行之數而強合之豈感物吟志本於
自然之意哉嘗觀孟嘉謂桓溫曰絲不如竹竹不如肉
何謂也答曰漸近自然誠非虛語也

詩中

凡人之性憂則不能不歎喜則不能不歌歌也者樂之
始者也然詩言志以導情歌永言以達聲舞動容以象

事故嘉賓戾止歌鹿鳴之詞使臣遠適奏皇華之什蓋所以將厚意達誠心也自樂工奔遁鄭衛交興厯代伶人多忘其意是以宗廟之曲大略猶存宴餞軍賓其事多喪或在芳晨美景反爲窮冬悽愴之聲或人對嘉賓歡娛反作羈旅怨別之狀或歌採桑之曲而誦山居卽事之篇或詠邊塞愁苦之歌而奏宴樂懽遊之什流風習俗恬不爲怪是不知樂與情異辭將事乖但以淫聲慢容爲歌舞之妙不亦過乎傅毅曰歌以言舞以意論其詩不知聽其聲聽其聲不知察其形斯言信矣然詩者志之所之也先儒謂詩之爲言時也誤矣

詩下

步者一日而百里之情通矣堂上之事十日而君不聞
是堂上遠於百里也步者十日而千里之情通矣堂下
之事一日而君不聞是堂下遠於千里也古之人君知
夫壅蔽之患如此於是設進善之旌立誹謗之木建敢
諫之鼓近臣使之盡規親戚使之補察瞽獻曲史獻書
師箴瞍賦以至百工進諫庶人臚傳猶以爲未也又置
採詩之官內以達民之情外以觀民之風言之於下者
切直而無罪聞之於上者足以思省而自戒故唐虞之
時工以納言時而颺之三代之時道人振鐸以徇于路

播之于樂足以美盛德之形容宣之於民足以鼓四方之和氣此所以天下如一家而無異俗中國如一人而無異意也暴秦之興偶言者誅誹謗者棄市由是天下之民鉗口結舌姑以全身遠害而已是以歌頌之聲息於下而採詩之官遂廢矣漢懲其弊使行人採詩以達大師大師誦之以達天子故代趙之謳秦楚之風皆不壅於上聞而武帝得以下究民瘼上察已道亦不爲無志於治矣

聖朝承平日久頌聲交作而採風達雅之事獨可已乎且詩者民之情性也先王因民情以爲治酌民言以爲

教猶之雨出於山而還雨於山冰出於水而還冰於水則先王之政豈自任以拂民哉

今也誠設採詩之官使天下之詩皆得以上聞如此小人歌之有以貢其俗君子賦之有以達其志施之於治足以美教化被之絃歌足以移風俗然則採詩之官其可忽哉

百餘結

是以美於外而之於內也。是以風俗然則將精之官其
人通之自以真其欲。臣于知之自以盡其志。雖之於
今也。然猶將精之官。則天下之精。皆歸於上。而後出。小
限。式王之。然豈自卦以知。月結。

樂書卷一百六十終

豈而然。山水出然。小山而大。水而小。水

樂書卷第一百六十一

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

俗部

歌

歌上 歌中 歌下 善歌

歌上

聲音之道常與政相爲流通故政治而俗康則其歌和以雅政荒而下怨則其歌哀以思是以夏政之衰宮嬪萬人衣以文繡食以梁肉鼓噪晨歌聞者悲酸見者憂

思商政之敝造靡靡之樂感北里之聲飲以長夜人不
堪命迨周之末魯以淫樂廢朝晉以嗜音敗國戰國苦
兵樂尤哀思聞漸離之筑而沾襟聆雍門之琴而潛涕
繼之秦皇殫財於鍾簴漢武厭志於新聲王莽樂成而
哀厲順帝聞禽而悲泣爲樂若此其政可知矣旣而梁
商興薤露之歌朝臣爲之飲淚梁冀妻爲啼粧愁眉墮
馬之飾京師爲之爭効以至懊惱歌于晉挽鐸歌于宋
楊佺奏于齊後庭奏于陳爰及隋唐新音變曲傾動當
世或寫傾杯行天之聲或歌世俗謳謠之曲徒取悅心
志爲耳目之娛而已無復止乎禮義之意也可不大哀

邪

歌中

古之善歌者必先調其氣其氣出自臍間至喉乃噫其詞而抗墜之意可得而分矣大而不至於抗越細而不至於幽散未有不氣盛而化神者矣是故聲振林木響遏行雲者秦青也泉湧回流雙魚越節者舒氏也大風隨至者夏統也餘響繞梁者韓娥也動梁塵者虞公也動草木者王母也音傳林藪者馮乘之老人也響傳九陌者盧陵之永新也變國俗者縣駒也化河右者高唐也由此觀之詩之所至歌亦至焉歌之所至化亦至焉

豈非人聲固有以通陰陽應物類然邪歌之爲用非特如此而已故周申喜聞之而得母則子母之道得矣百里奚聞之而得室則夫婦之道得矣季歷作哀慕之歌而兄弟之道得矣伯夷作西山之歌而君臣之道得矣比干作秣馬金闕之歌而忠臣之志得矣許由作箕山之歌而逸民之志得矣歌之於天下其妙有以通陰陽應物類其顯有以厚人倫移風俗豈曰小補之哉

歌下

古者命歌之名大抵卽事實而號之非有深遠難知之義也故仰以取諸天則白露晨露白雲卿雲立雲步雲

白雪南風大風之類無非取諸天也俯以取諸地則江南淮南南陽陽陵陽阿下里瓠子扶風襄陽白銅鞮之類無非取諸地也中以取諸人則駕辯採菱採葛採蓮巴人之類無非取諸人也日有白日朝日歌夜有子夜之歌時有陽春四時之歌月有十二月之歌年有百年之歌山則樅陽箕山西山水則白水綠水前溪動物則天馬白麟朱雁植物則芝房白紵桃葉聲則上聲同聲數則八閎九曲若此之類蓋不可勝舉合於雅頌之音者雖出於後世而可存乖於雅頌之音者雖傳於上世而可廢不可不知也昔宋玉識音而美文襄王好樂而

愛賦既美其才又惡其似屈原也乃謂之曰子盍從楚之俗使楚人貴子之德乎對曰昔楚有善歌者王其聞之歟始而曰下俚巴人國中唱而和之者數萬人中而曰陽阿採菱國中唱而和之者數百人既而曰陽春白雪朝日魚麗含商吐角絕節赴曲國中唱而和之者不過數人而止蓋其曲彌高其和彌寡是合於雅頌者爲難學而乖於雅頌者爲易習也又况懊惱之鬼語團扇之淫辭其可流播人間而敗壞禮俗哉

善歌

古者聲歌未嘗不貴人聲而賤物器然非假物器以達

之則所謂人聲者特徒歌之謠而已非古樂之發也是故擊壤而歌者堯民也擁楸而歌者越人也援琴而歌者子夏也曳履而歌者曾參也登木而歌者原壤也拾穗而歌者林類也鼓盆而歌者莊周也叩角而歌者甯戚也撫楹而歌者魯襄也彈劍而歌者馮驩也撫弦而歌者阮瑀也撫節而歌者秦青也然昔之善歌者非特乎此帝嚳之咸黑周之薛談漢之李延年唐正元中有田順元和長慶以來有李正信米加榮何堪陳意奴武宗以後有陳幼奇羅鹿咸通中有陳彥暉鄧牽復皆得奇音號爲善歌者也然所道非中德所詠非中音一於

多哇之鄭而已君子不取也梁元帝纂要曰古豔曲有
北里靡靡激楚流風陽阿之曲皆非正聲之樂也可謂
有志於雅歌矣漢祭遵投壺雅歌其知此歟

樂書卷一百六十一終

樂書卷第一百六十二

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖部

俗部

歌

四方歌

房中歌

歌行

西漢樂章

東漢樂章

魏樂章

四方歌

昔有娥氏二女居九成之臺天帝使燕夜往鳴之二女
覆以玉筐旣而發視之遺五色卵二而北飛焉於是始

作燕往飛之歌實始爲北音也禹省南土塗山之女令
妾候於塗山之陽乃作候人子之歌實始爲南音也夏
后氏孔甲田於東陽負山天大風晦冥迷入民間之室
主人方乳或曰后采乃良日也必大吉或曰不勝之子
是必有殃后乃攜之以歸而子之後折擽斧破斷其足
遂爲守者孔甲曰嗚呼有命矣夫乃作破斧之歌實始
爲東音也周昭王南征荆右還涉漢梁敗殞於漢中卒
餘靡長且多力正王北濟王乃封之於西翟因追思故
處實始爲西音也四方之歌雖無經見百家子史往往
備載而詳錄之世之論者又以周南召南出於南音而

秦音又出於西音豈無所傳授邪晚周風衰雅缺而妖淫靡曼之聲螽斯並作遭秦苛暴樂經放失迨漢興八十餘載武帝始立樂府採詩夜誦一時之文彬彬可紀然雜出於街陌謳謠之鄙不純乎先王雅頌之音亦在去取之域矣

聖朝景祐初廣集厯代詩歌而爲之記其辭以郊祀爲始朝饗次之雜歌又次之亦可謂備矣然其所存者不皆求合雅頌之音未合乎仲尼刪詩之意也

房中歌

漢高帝時叔孫通制宗廟禮有房中祠樂其聲則楚也

孝惠更名為安世文景之朝無所增損至武帝定郊祀禮令司馬相如等造為安世曲合八音之調安世房中歌有十七章存焉然其大致在悅聲色無復箴戒之意與周南關雎樂得淑女友以琴瑟鐘鼓者異矣後世歌詩得失非特乎此故聞畫一之歌則知朝政之一矣聞高髻之歌則知時俗之蕩矣聞嚼復嚼則知人事之樂生矣聞何其獲則知人情之苦役矣然則後之為君可不審哉

歌行

古樂志有清歌高歌緩歌長歌法歌雅歌酣歌怨歌勞

歌其尤合於雅音者雅歌而已古樂府有豔歌行長歌
行短歌行朝歌行怨歌行前緩聲歌行後緩聲歌行擢
歌行鞠歌行放歌行蔡歌行陳歌行其尤溺於鄭音者
豔歌行而已誠能去其溺於鄭音者存其合於雅音者
其亦庶乎古樂之發也由此觀之伏犧有網罟之歌神
農有豐年之詠黃帝有龍袞之頌堯有大唐之歌雖無
所經見要之亦不失爲雅歌之古樂而已

西漢樂章

漢高帝過沛與故人父老湛樂歡哀作風起之號三侯
之章後以沛宮爲原廟有歌童百二十員以相和班固

不次之郊廟之樂蓋以燕樂父老之詞非郊廟所宜歌也迨至武帝定郊祀之禮祠太一於甘泉后土於汾陰爰立樂府採詩夜誦有趙代秦楚之謠以李延年爲協律都尉詔司馬相如等造爲郊祀十九章之歌略論律呂合八音之調以正月上辛用事甘泉園丘使童男女七十人歌之然漢郊廟歌詩未有祖宗之事而八音均調又不協鐘律內之掖庭才人外之上林樂府皆以鄭聲施之朝廷外戚之家至於人主爭女樂焉白公卿大夫觀聽者但識鏗鏘而不諭其意欲以風動眾庶豈不難哉苟能修起舊文放鄭近雅誠非小功小美也哀帝

雅性不好音樂雖有放罷鄭聲之詔減樂府之員然不知據經倣古制爲雅樂其亡益乎十九章之歌一日練時日二日帝臨三日青陽四日朱明五日西顥六日元冥七日惟泰元八日天地九日日出入十日天馬十一曰天門十二曰景益十三曰齊房十四曰皇后十五日華燿燿十六曰五縛十七曰朝隴首十八曰象載瑜十九曰赤蛟然十九章之中如馬象赤蛟之類皆歌之宗廟非所以上承祖宗下化兆民之意也沒黯之云不亦正乎

東漢樂章

昔新都初獻樂於明堂清房而哀非興國之聲其爲東漢之資歟東漢蔡邕敘樂四品郊廟神靈一也天子饗燕二也蕭子雲曰南郊樂歌二漢同用五郊互奏之至於廟樂則明帝與東平王蒼等制舞歌一曲十四句薦

于世祖之廟自時厥後蓋亦有其文矣至於臨朝饗燕樂聲九備遭董卓之亂典章焚蕩故不存焉當是時也光武喜鄭聲順桓悅非心聲靈帝耽胡樂梁商大臣朝廷之望也賓會以薤露之歌爲樂京師近地諸夏之本也嘉會以魁擻挽歌之技爲樂豈國家久長之兆也然則人主之爲樂可不戒之哉

魏樂章

魏文帝旣受漢禪雖有改樂舞之名無變歌詩之實故蕭子顯曰魏辭不見疑盡用漢辭也沈約曰魏國初建使王粲改作登歌安世及巴渝詩而已後並作於太祖

之廟今安世之辭不行於世獨著渝詩歌焉考之晉志
漢巴渝舞有矛渝弩渝安臺行辭本歌曲四篇其辭既
古莫能曉其句度魏初乃使王粲更造其辭爲矛渝弩
渝安臺行辭新福安曲其述魏德時行辭一篇而已用
之郊廟豈足以形容功德告於神明也哉臣觀文帝嘗
出獵問侍臣曰獵之爲樂何如八音劉晔曰獵勝於樂
鮑勛曰夫樂上通神明下和人理隆治致化萬邦咸乂
故移風易俗莫善於樂况獵者暴華蓋於原野傷生育
之至理櫛風沐雨不以時隙哉文帝因怒而罷亦未爲
能復自道之君也然則劉晔豈不爲逢君之惡之臣而

鮑勛豈不爲盡忠補過之臣也

樂書卷一百六十二終

樂書卷第一百六十三

宋宣德郎祕書省正字陳暘譔

樂圖論

俗部

歌

晉樂章

宋樂章

齊樂章

梁樂章

陳樂章

北齊樂章

後周樂章

晉樂章

晉武帝受命之初百度草創採漢魏之遺範覽景文之

垂則泰始二年詔郊祀明堂禮樂權用先代舊儀但命
傅休奕更造郊廟歌曲四十六章而已是以郊廟歌辭
有四十六曲存焉非先王功成作樂化平裁曲之意也
其後命荀勗作古尺以調聲韻仍以張華等所制之文
陳諸下管永嘉之亂象舞歌工自胡歸晉琴瑟磬筦百
無一焉其歌曲又可知矣歌辭四十六曲祠天地五郊
夕牲歌祠天地五郊迎送神
歌饗天地五郊歌天地郊明堂夕牲歌天地郊明堂降
神歌天郊饗神歌地郊饗神歌明堂饗神歌祠廟夕牲
歌祠廟迎送神歌祠像章府君登歌祠京兆府君登歌
祠宣皇帝登歌祠景皇帝登歌祠文皇帝登歌祠廟饗
神登歌二篇宣武舞歌四篇宣文舞歌一篇正德舞歌
二篇大務舞歌二篇正德舞歌四篇宣文舞歌二篇正
德舞歌二篇大豫舞歌詩以至歌宣帝歌景帝歌文帝
歌武帝歌元帝歌明帝歌成帝歌康帝歌穆帝歌哀帝

歌簡文帝歌孝武
帝凡四十六曲也

至安帝隆安初遽作懊惱之歌有草
上女兒之句既而宋高祖以季春草生之時定京都誅
桓氏而子女妓妾悉爲軍賞之子而已然則樂歌之發
其可僞爲哉

宋樂章

宋武帝肇有天下永初中太常鄭鮮之等撰立新歌王
韶之所撰歌辭七曲並施用郊廟文帝元嘉中南郊始
設登歌詔顏延之造郊天夕牲迎送神饗歌詩二篇孝
武大明中使商談造文帝太后廟歌明帝文白造昭宣
二太后歌詩謝莊造明堂歌王儉造大廟二室及郊配

辭其它多仍晉舊也得非以樂頌體大重於改作以候來哲歟不然何舊藻摘詞之乏也

齊樂章

齊建元初有司奏郊廟雅樂歌辭舊使學者博士並撰擇而用之至於請勅之外凡義學者亦令製焉參議大廟登歌宜用司徒褚測辭餘悉用謝超宗辭然超宗所撰文多刪顏延之謝莊之辭用爲新曲而已鼓吹之樂宋齊並用漢曲竄易其名以實當代之事其充庭用十六曲高祖乃去其四存其十二以合四時也如漢曲朱鷺易爲本紀漢曲有所思易爲期運集之類是已語之

先王象成之樂不亦遠乎臣嘗觀武帝命歌姬舞女奏
帷幔之樂爲歡曲則撫几稱善作哀音則引巾拭淚甚
者至於曲終而碎犀如意數枝是不知禮有樂不可極
之戒詩有好樂無荒之說也其君也哉

武帝與王公集
石頭烽火樓令

長沙王晃歌子夜子之曲曲終
打牀爲數段碎犀如意數枚

梁樂章

梁武帝篤信浮屠氏法制善哉大樂大歡天道仙道神
王龍王滅過惡除愛水斷若輪等十曲皆述佛法號爲
正樂又有法樂童子伎童子倚歌梵唄設無遮大會則
爲之至於改漢曲芳樹爲於穆言大梁闡運君臣和樂

休祚方遠也若此之類亦多矣欲其形容一代功德而求福應適速亂亡而已何則佛夷人也其聲夷音也武帝不奏中華之聲而惟夷音是求其與伊川被髮豈殊哉已而侯景引胡人渡江遂破臺城王通以爲梁亡非釋迦之罪者罪其崇信之過也臣嘗考梁制十二雅五雅專於三朝用之凡客入及皇帝出閣入寧變服出四箱鼓吹作並奏肆夏皇帝升坐黃鐘太簇二箱更作肆夏然周禮王出入奏王夏賓出入奏肆夏是肆夏之樂天子所以享元侯施於賓客可也施之皇帝出入變器升坐之際不亦乖成周之制紊尊卑之序乎

隋制用之其失一也

陳樂章

陳武帝詔求宋齊故事太常卿周宏遜奏曰齊氏承宋咸用元徽舊式惟北郊之禮頗有增益皇帝入壇門奏永至飲福酒奏嘉胙太尉亞獻奏凱容埋牲奏隸幽帝還便殿奏休成眾官並出奏肅成此乃元徽所闕永明所加也惟送神之樂宋孝建二年奏肆夏普通薦疏詔蕭子雲改諸歌詞奏肆夏其相和引依五音第之非隨月吹也受禪之後並用梁樂唯已七室舞詞而改永嘉元年文帝始定圓丘明堂宗廟之樂或以雅名或以韶名鼓吹作祠用宋曲燕用梁樂蓋取人神不相雜揉也

及後世嗣位沈荒淫佚靡所不至抑又遣宮嬪習北方
簫鼓謂之化北酒酣則奏之陳氏至此江南遂亡舉宗
北歸是代北之應也豈非用夷變夏之禍歟陳之世盛
歌王獻之
桃葉曲曰桃葉復桃葉渡江不用櫂但渡無所苦我自
迎接汝後隋晉王代陳始營於桃葉山下及韓擒虎渡
江陳大將陳蠻好至新林以導北軍初後主自作新歌
詞極哀怨令後宮美人習而歌之其詞曰玉樹後庭花
花開不復久亦短祚
之明兆也可不戒哉

北齊樂章

北齊文宣初禪未遑改制至武成之時始定四郊宗廟
之樂羣臣出入奏肆夏牲出八薦毛血奏昭夏迎送神

樂歌應鍾祀四望饗諸侯用虞舜樂歌南呂祀四類幸
辟雍用夏禹樂歌函鍾祭山川用殷湯樂歌小呂享宗
廟用周武王樂歌夾鍾皇帝出入奏皇夏賓出入奏肆
夏牲出入奏昭夏藩國客出入奏納夏功臣出入奏章
夏皇后進羞奏深夏宗室會聚奏族夏上酒宴樂奏陔

夏諸侯見奏驚夏皇帝大射歌騶虞諸侯歌貍首大夫
歌采蘋士歌采芣其文雖具而未及施用而閔帝受禪
明帝踐阼雖革魏氏之樂未臻雅正天和元年初造山
雲舞以備六代建德二年六代樂成奏於崇信殿其宮
縣依梁三十六架朝會皇帝出入奏皇夏太子出入奏
肆夏王公出入奏驚夏諸侯正日獻玉帛奏納夏宴族
人奏族夏大會至尊執爵奏登歌十八曲食舉奏深夏
至宣帝時革前代鼓吹爲歌曲十有五改漢諸朱鷺爲
玄精季思悲翁爲征隴西艾如張爲迎魏帝上之回爲
平寶秦擁離爲復洪農戰城南爲剋沙苑巫山高爲戰

河陰上陵爲平漢東將進酒爲取巴蜀有所思爲拔江陵芳樹爲受魏禪上邪爲宣重光君馬黃爲哲皇出雉子班爲平泉夏聖人出爲擒明徹而卒至於亡者非歌曲之罪也鐘鼓無節公私頓弊而已此武帝改樂爲七以林鍾爲宮而虛實以爲將亡之證也

林鍾之管卽黃鍾下生之義黃

鍾君也而生於臣則隋九五之應也陰者臣也而居尊位則登庸之兆也

嗚呼六樂復於後

周而後周無成王之治後庭作於大唐而大唐無煬帝之亂是無它樂在人和不在聲音故也

樂書卷一百六十三終

樂書卷一百六十三

之樂是無空樂五人時不立聲音苑也

周而必因無取王之旨於我升外大書而大書無則帝

制者則也而書制也惟發謂之典也即和六樂則外也

以林驗為宮而為實以為樂之之也也

曲之樂也樂是無形公亦無樂而曲也而帝如樂為士

子我知平泉夏聖人出於此則樂而平正以之為大樂

則其德也受影顯土邪為宜更其為樂為樂為樂則

何也士則為平則東樂也則為思也思自出則為樂

何也士則為平則東樂也則為思也思自出則為樂

樂書卷第一百六十四

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

俗部

歌

隋樂章

唐樂章

朱梁樂章

後唐樂章

晉樂章

漢樂章

周樂章

解曲

入破

犯調

隋樂章

隋高祖嘗詔李元操盧思道等制清廟歌辭十二曲令齊樂工曹妙達於太樂教習以代周歌太廟之中迎神七言象元基曲獻奠登歌六言象傾杯曲送神五言象行天曲其後牛洪等但改其聲使合鍾律而調經勅定不敢易也至仁壽初煬帝爲皇太子乃上言曰清廟歌辭文多浮麗不足以揄揚功德請更議之於是制詔牛洪許善心等更詳故實改定樂詞其祀員丘皇帝入至版位及降神奏昭夏升壇奏皇夏受玉帛登歌奏昭夏初獻奏誠夏飲福奏需夏反爵於坫復位及就燎位復次奏皇夏有司未及施行煬帝大業初又令柳顧等多

增開皇樂器大益樂員郊廟歌詞並依舊制唯新造高
郊廟歌九曲而已繼又令秘書省定殿前工歌十四首
太常刪定樂曲一百四首五曲宮調黃鍾也一曲應調
大呂也二十五曲商調太簇也十四曲角調姑洗也十
三曲變徵調蕤賓也八曲徵調林鍾也二十五曲羽調
南呂也十三曲變宮調應鍾也凡此以詩爲本參以古
調雖欲播之絃歌被之金石亦竟無成功焉後復大製
艷篇調極淫綺如七夕相逢玉女行觴之類掩抑摧藏
哀音斷絕而卒底滅亡職此之由也五子之歌曰甘酒
嗜音有一于此未或不亡豈虛語哉臣嘗觀高祖謂羣

臣曰聞公等皆好新聲奇變所奏無復正聲此不祥之大也對親賓宴飲宜奏正聲聲不正何可使兒女聞也高帝雖有斯語可謂知樂之本矣然卒不能救煬帝之淫蕩者其本先亡故也當是時煬帝收周齊故樂人及天下散樂太常高穎諫曰此樂久廢今若召之徒棄本逐末遞相教習帝不悅以穎謗訕下獄而誅之不亦反放鄭聲遠佞人之意邪

唐樂章

古者雅頌之作蓋止之禮義優而游之足以薦信於神饜而飫之足以通志於人其餘音遺采尙且爲萬世法

況用之當時有不足以動天地感鬼神乎唐之樂章雖不足儼雅頌之懿亦漢歌曲之亞歟故其薦獻大聖祖于太清宮作煌煌之樂一章有事於天神迎神奏太和奠玉帛奏肅和迎俎奏雍和酌獻奏壽和送神奏舒和有事於地祇迎神奏順和有事於宗廟迎神奏永和其餘並如郊祀之儀享先農奏豐和享先蠶奏正和文宣武成奏宣和蓋祖孝孫用旋宮法造十二和之樂合三十一曲八十四調至今遵用焉亦可謂備矣至於蜡祭百神一奏無射宮二奏仲呂宮同用太廟永和之樂三奏蕤賓宮四奏姑洗宮五奏太簇宮同用地祇順和之

樂六奏黃鍾宮同用昊天上帝元和之樂其降神必奏六宮之樂是不知周禮樂用三宮之意也臣竊觀唐之樂歌突厥監歌于龍朔而閻知微卒有陷突厥之誅楊柳唱于永淳而徐恭業卒稱楊柳二州之亂寶慶之曲作而太子任咎堂堂之曲奏而唐祚中絕以至舞媚桑條黃麋挈苾之作未有無其應者由是知聲音之道實與政通而治亂之兆皆足聽而知之況其昭昭者乎然明皇雅好度曲未嘗使蕃漢雜奏迨天寶之末始詔道調法曲與胡部新聲合作識者異之明年遂及祿山之難豈得無所感召然哉然則帝王奏樂可不謹乎

朱梁樂章

朱梁制十二雅樂章凡二十五曲太祖開平二年始議
饗廟郊祀詔張充楊煥等共譔樂曲郊祀降神奏慶和
皇帝行奏慶順奠玉幣登歌奏慶平迎俎奏慶肅恭祖
室奏象功舞歌列祖室奏昭德舞歌其後梁文矩奏而
更之故昊天上帝降神奏永同皇帝行奏大同奠玉幣
奏順同酌獻奏壽同飲福酒奏福同退文迎武奏混同
亞獻終獻奏咸熙朝會迎送皇帝奏大同羣臣行奏混
同其歌聲靡曼而胡鄭交奏至於元日上壽哀思頗類
薤露虞殯之音何其甚歟旣而高祖幸鄴契丹入寇彼

誠有以召之也豈不痛哉

後唐樂章

後唐並用唐樂惟撰定廟室六曲而已懿祖室奏昭德之歌獻祖室奏文門之歌太祖室奏應天之歌昭宗室奏永平之歌莊宗室奏雍熙之歌臣嘗觀莊宗卽位之初引寵伶周匝用事以陳俊刺景儲德源刺憲王承顏刺興郭崇韜固執不可卒弁朱友謙而誅之自是闔宮優師交相讒慝而邦國大事士人不預焉遂失士心底滅亡然則闔伶之禍豈不酷哉

晉樂章

晉郊廟樂章史志不錄疑當時未暇論著也惟大周正
樂記崔悅等所造朝會十一曲當時已被於樂府而盧
詹張允等所撰宗廟十五曲標題雜舛豈未始被於弦
歌然邪臣竊觀高祖天福中元日大饗樂工登歌其聲
大類薤露虞殯而舞亦不成列則禮樂已消亡矣是時
出狩於鄴而安重進安鐵胡舉兵以叛豈禮樂崩壞所
召然邪

漢樂章

漢高祖受命初年張昭改宗廟樂歌譔次郊祀朝會等
曲甚備而五郊迎氣諸祀但記用樂不見其曲所可紀

者特宗廟七室之樂而已故太祖室奏至德之歌文祖
室奏靈長之歌德祖室奏積善之歌翼祖室奏顯仁之
歌顯祖室奏章慶之歌高祖室奏觀德之歌由此觀之
豈張昭所建未之或用邪

周樂章

五代自梁唐晉漢以來樂器散失殆盡唯大祠郊廟用
樂凡十有四焉南郊回祭降神奏昭順六變行奏治順
奠幣奏感順迎俎奏禋順初獻奏福順飲福亞獻終獻
同上進文奏忠順迎武奏善勝送神奏昭順太廟五祭
迎神奏肅順九成行奏治順酌獻奏感順迎俎奏禋順

飲福奏福順送文舞出亞獻上奏忠順迎武舞入終獻
上奏善勝徹及送神奏肅順宣懿廟五祭迎神奏恭順
九成行奏治順酌獻奏大順迎俎奏禋順飲福奏和順
亞獻上奏忠順終獻上奏感順其餘祠祭並不用樂焉
臣竊嘗論五代之君享國不永未遑禮樂之事至於十
二鑄鐘不考協聲律循環擊之編鐘編磬徒縣而已絲
竹之音僅存七聲作黃鍾宮一調亦不和備其餘八十
四調於是乎泯則其歌曲亦可知矣均之自鄧無足譏
焉

南郊四祭正月上辛四月雩祀季秋大饗冬至祀圓丘太廟五祭四孟薦饗季冬臘饗宣懿廟五祭四孟

薦饗季冬臘饗

解曲

凡樂以聲徐者爲本聲疾者爲解自古奏樂曲終更無他變隋煬帝以清曲雅淡每曲終多有解曲如元亨以來樂解大鳳以移都師解之類是也及太宗廟有入破意在曲終更使其終繁促然解曲迴龜茲疎勒夷人之制非中國之音削之可也

入破

唐明皇天寶中樂章多以邊地名曲如京州甘州伊州之類曲終繁聲名爲入破已而三州之地悉爲西蕃蹈藉國境寢削矣故江南僞唐李煜樂曲有念家山破識

者謂不祥之兆也

我宋龍興

太祖開寶八祀歲在乙亥悉收其地煜乃入朝國破念家山之應也今誠削去繁聲革入破之名庶幾古樂之發也

犯調

樂府諸曲自古不用犯聲以爲不順也唐自天后末年劍氣入渾脫始爲犯聲之始劍氣宮調渾脫角調以臣犯君故有犯聲明皇時樂人孫處秀善吹笛好作犯聲時人以爲新意而效之固有犯調亦鄭聲之變削而去

之則聲細者不抑大者不陵而中正之雅庶幾乎在矣
五行之聲所司爲止所歌爲旁所針爲偏所下爲側故
正宮之調正犯黃鍾宮旁祀越調偏和仲呂宮側犯越
角之類

樂書卷一百六十四終

樂書卷第一百六十五

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

雅部

樂舞上

樂舞中

樂舞下

樂舞上

樂之在耳爲聲而可以聽知在目爲容而不可以貌觀
故先王之制舞也假干戚羽旄以表其容發揚蹈厲以
見其意盡筋骸之力以要鐘鼓拊會之節然後聲容選
和而六樂備矣然六樂之舞古今殊號文武異用則雲

門大濩之類古舞也大武之舞今舞也大夏而上文舞也大濩而下武舞也周官以之大合樂教國子在大司樂以之正舞位入學合舞在大胥豈非以六舞爲舞之大者耶明堂位曰朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏是文舞以羽籥武舞以干戚大舞必用小舞之儀小舞不必用大舞之章也古者帝王之於天下入則揖遜出則征誅其義一也然以文得之者必先乎文以武得之者必先乎武堯舜得天下以文者也故先大舞湯武得天下以武者也故先武舞各適其時故也禮以時爲大樂亦如之然則六舞同謂之大不亦宜乎今

夫文舞九成武舞六成何也曰二與四爲六而坤用之
兩地之數也一三五爲九而乾用之參天之數也文樂
陽也其成以參天之數武樂陰也其成以兩地之數亦
節奏自然之符也傳曰夫樂象成者也因此

樂舞中

堯命瞽叟作大章以其煥乎其有文章也黃帝命營援
作咸池以其感物而潤澤之也蓋五帝之樂莫著於黃
帝至堯修而用之然後一代之樂備矣故記曰大章章
之也咸池備矣舜紹堯之俊德而以后夔作韶禹成治
水之大功而以皋陶作夏成湯能護民於塗炭而澤之

故伊尹爲之作濩焉武王能以武定禍亂而正之故周公爲之作武焉是帝樂莫備於堯舜而王樂至三王則無復餘蘊矣故記曰韶繼也夏大也商周之樂盡矣此三才之道所以具異乎堯之所謂備也雲門大章大卷堯之天道而格于上者也咸池堯之地道而格于下者也韶則舜繼堯之樂也繼其天道如天之無不覆幬繼其地道如地之無不持載雖甚盛德蔑以加於此矣周官六樂皆謂之大此言夏大何也曰禮以時爲大故六樂同謂之大以義爲別故夏特謂之大豈非以王道始於此而亦謂之大邪五帝殊時不相沿樂此特以堯舜

言之又何也曰書斷自唐虞則樂斷自堯舜固聖人定書正樂之意也

樂舞下

夫舞所以節八音八音克諧而樂成焉故舞必以八人爲列自天子達於士降殺以兩眾仲曰天子用八諸侯用六大夫四士二傳曰天子舞行八佾諸侯舞行六佾大夫舞行四佾士舞行二佾鄭伯納晉悼公女樂二八晉賜魏絳以一八由是推之服虔所謂天子八八諸侯六八大夫四八士二八不易之論也然則舞行綴遠豈其六佾歟舞行綴短豈其四佾歟杜預以爲凡天子諸

侯大夫士之舞一列遞減二人至士四人而止豈復成
樂舞邪世衰道微禮樂交喪於天下諸侯僭天子者有
之大夫僭諸侯者有之及其甚也大夫不僭諸侯而僭
之於天子陪臣不僭大夫而僭諸侯魯公初去八佾而獻之
於天子諸侯僭天子而加反正者也季氏舞八佾於庭大夫
僭天子而不知反正者也彼豈知舜以樂舞賞諸侯之
意哉蔡邕月令章句曰每佾八人各以冕而執戚有俯
仰張翕之容行列短長然質之禮經冕而舞大武皮弁
素積而舞大夏又曰天子冕而摠干冕而舞大夏諸侯
之僭禮也是冕而舞大武皮弁舞大夏天子所以樂皇

尸與老更之服而已非舞工賤士所宜服也然則舞工
所服武舞當以韋弁文舞當以爵弁矣

樂書卷一百六十五終

樂書卷一百六十五終

祖訓九轉當以章矣文轉當以附矣矣

只與之更之期而巳非教之期也宣然也然則教之

樂書卷第一百六十六

宋宣德郎祕書省正字陳暘撰

樂圖論

雅部

舞

大舞六

雲門

大卷

大章

大咸

大磬

大夏

雲門

大卷

大章

周官大司樂舞雲門以祀天神傳曰雲出天氣雨出地

氣則堯之樂以雲門名之以天氣所由出入故也蓋雲之爲物出則散以成章而其仁顯入則聚以爲卷而其智藏堯之俊德就之如日望之如雲雲門之實也其仁如天煥乎其文章大章之實也其智如神而民無能名大卷之實也堯一樂而三名之豈非以其道一顯一晦一卷一舒不可爲量然邪或以大章爲大商非也世之論者謂黃帝之樂爲咸池亦曰雲門大卷然雲門大卷取諸天咸池取諸地其可合而一之乎周官以雲門爲六變之樂郭友直以十二成言之不知奚據而云魏王朗謂自雲門至大武皆太廟舞樂名然則六樂之用衆

矣豈特爲太廟設哉

大咸

莊周嘗謂黃帝之咸池又謂黃帝張咸池之樂於洞庭之野樂緯呂氏春秋前漢志白虎通李善亦謂黃帝作咸池則咸池爲黃帝之樂信矣鄭康成賈公彥釋周禮遽以雲門大卷爲黃帝樂大咸爲堯樂是溺於世次先後之說而不知考正名實之過咸池雖黃帝所作而堯亦修而用之故其作大章之樂未足以爲備至修用漢帝之樂然後備樂矣故曰大章章之也咸池備矣雲門大卷大章所以表堯之體天道也咸池所以表堯之體

地道也不然其能光被四表格于上下者哉昔武仲嘗謂咸池六英所以陳清廟協人神也然清廟周人祀文王之詩也而以咸池之樂陳之豈周人兼而用之乎考之周官舞咸池以出地示傳曰洗光咸池則咸池曰所出之地八變之樂也古者一變爲一成則八變其八成歟郭友直以十成言之非也

大磬

周官舞大磬以祀四望又以之禮人鬼則磬之爲樂無所不通奏之天地之間則四望之神可格也奏之宗廟之中則人鬼之靈可禮也書曰簫韶九成蓋帝王功成

作樂所以象成者也故大道至九變然後賞罰可行王道至九變然後淳氣可洽然則韶樂九變有不可以儀鳳舞獸哉舜之庶績咸熙在九官寅亮天功之後則九韶之舞不過象成以形容乎此而已司馬遷謂禹乃興九韶之樂致異物鳳凰來翔天下明德皆自虞帝始晉傅玄謂韶夏六變必饗上帝之祀考之於經舜命夔典樂未嘗命禹也言蕭韶九成未嘗言六變也二子之言不亦誣乎凡六樂皆文之以五聲播之以八音而韶居一焉故聲之字或從聲者自文之五聲言之或從音者自播之八音言之書述舜欲聞五聲八音在治忽本諸

此歟遭秦煨燼之餘六樂殘缺惟餘韶武而已漢室龍興更爲文始五行之舞其名雖存其實固已亡矣房庶以磬爲磬陋儒之論也先儒謂有虞氏巡四嶽東嶽陽伯舞株離舞鼓長哉霍山夏伯舞謾或儀伯舞將陽華山秋伯舞蔡俶和伯舞元鶴幽都冬伯舞齊落無所經見存而勿論可也

大夏

周官大司樂言奏九德之歌九磬之舞瞽矇掌九德之歌以役大師春秋傳曰水火金木土穀謂之六府正德利用厚生謂之三事六府三事謂之九功九功之德皆

可歌也謂之九歌磬舜樂也謂之九磬之舞則大夏禹
樂也謂之九德之歌得非九夏之樂乎鐘師凡樂事以
鐘鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祴夏
騶夏杜子春曰王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入
奏昭夏四方賓來奏納夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊
夏族人侍奏族夏客醉而出奏祴夏公出入奏騶夏蓋
王者之於天下出而與物相見則粲然有文明之華功
業之大然多故生於豐大之時而無故見於隨時之義
則其出而與民同患又不可不思患而預戒之也禹作
九夏之樂本九功之德以爲歌而夏書曰勸之以九歌

俾勿壞曷嘗不先患慮之而戒之哉且天下之民以王爲之君九夏之樂以王夏爲之君故王出入奏王夏尸非神也象神而已然尸之於神在廟則均全於君是與之相敵而無不及矣故尸出入奏肆夏牲所以食神實以召之也神藏於幽微而有以召之則洋洋乎如其上如在其左右不亦昭乎故牲出入奏昭夏外之爲出內之爲納四方之賓或以朝而來王或以祭而來享非可却而外之也容而納之係屬之賓客悅遠人之道也故四方賓來奏納夏東南爲文西南爲章則章者文之成明之著者也人臣有功不錫樂以章之則其卒至於

黜闇不明非崇德報功之道也故臣有功奏章夏古者將祭君致齊於外夫人致齊於內心不苟慮必依於道手足不苟動必依於禮夫然致精明之德可以交神明矣故夫人祭奏齊夏族人侍王內朝以齒明父子也外朝以官體異姓也合之於道不過是矣故族人侍奏族夏旣醉而出並受其福醉而不出是謂伐德非特於禮爲然樂亦如之是以先王之於樂未嘗不以戒示戒焉故客醉而出奏戒夏大射公入驚則公與王同德爵位莫重焉然位不期驕而驕至祿不期侈而侈生則自放驕傲之患難乎免於身矣是以先王之於樂未嘗不以

驚示戒焉故公出入奏驚夏蓋禮勝易離樂勝易流九
夏之樂必終於祓驚者以反爲文故也若然尙何壞之
有乎詩言鐘鼓旣戒與此同意九夏之樂有其名而亡
其辭蓋若豳雅豳頌矣虞夏之世非特有文舞亦有武
舞矣舞干羽于兩階是也後周朝會之禮帝出入奏皇
夏太子出入奏肆夏王公出奏驚夏諸侯獻玉帛奏納
夏宗室會聚奏族夏食舉奏深夏北齊文宣之世宗廟
羣臣出入奏肆夏牲出入薦毛血奏昭夏入門升壇飲
福就燎奏皇夏梁武之時凡客出入及帝出閤入宁升
坐並奏肆夏然則禹奏九夏而王道成齊梁後周亦奏

之而王道衰者非九夏之樂不善也爲其徒有禹樂之名而無禹德之實故也禹樂謂之大夏而季札曰美故勤而不德者以其不自滿假有大而能謙必豫故也公羊子家駒曰朱干玉戚以舞大夏八佾以舞大武大夏文樂也以八佾舞之則可以朱干玉戚舞之豈所宜哉禮記明堂位言朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏祭統言朱干玉戚以舞大武八佾以舞大夏其言非不當也然不專施於周公之廟而或用於羣公之廟非成王崇德報功之意也雖然備九夏之樂惟天子爲然元侯不與焉享元侯則肆昭納三夏而已大夫不

與焉故大夫而肆夏自趙文子始也周禮謂之肆昭納
魯語謂之繁遏渠故杜子春以爲每夏而有二名也呂
叔玉謂肆夏時邁也繁遏執競也渠思文也豈非不知
王夏禹樂非周樂然邪

樂書卷一百六十六終

樂書卷第一百六十七

宋宣德郎祕書省正字陳暘譔

樂圖論

雅部

舞

大濩

大武

象

勺

大濩

呂氏春秋曰湯命伊尹作爲大濩歌晨露韓詩外傳曰
湯作大濩聞其宮聲使人溫良而寬大聞其商聲使人
方廉而好義聞其角聲使人惻隱而仁愛聞其徵聲使

樂書卷一百六十一
人樂養而好施聞其羽聲使人恭儉而好禮故周人舞之以享先妣而已未聞有七音也奏夷則歌小呂而已未聞有四清也荀卿曰步中武象趨中韶濩所以養耳也左傳季子見舞韶濩者曰聖人之宏而猶有慙德聖人之難也然則湯之作濩所以潤澤生民使脫塗炭之苦而已豈特養吾之耳示其有慙德哉春秋之時宋人作桑林之舞以享晉侯則大濩桑林之舞商人之後作之非始湯也荀卿言周之時勺武起而韶濩廢是不知周兼用六樂之意也

大武

春秋傳曰於文止戈爲武戈則器也所以示事止則象也所以示志詩序曰桓講武類禡也桓武志也言武志則講武其事也大武之義不過如此蓋樂之一變爲一成文樂九成九變故也武樂六成六變故也周人始作備樂而合乎祖不過大武而已其成於變可知也記曰武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而周公左召公右六成復綴以崇天子則二王之後戾止而觀厥成者得非所以崇天子之意歟周官大司樂奏無射歌夾鐘舞大武以享先祖然則武奏大武歌是詩而舞之可知矣記有言八佾以舞大武語其數

也朱干玉戚以舞大武語其器也冕而舞大武語其服也周官樂記皆先大夏後大武以世次先後言之祭義明堂位皆先大武後大夏者尊時王之制故也

象

吉事有祥象事知器維周之禎則福之先見事之有祥者也象舞則王事先見事之器者也吉事之祥寓之於象事之器則文王舞象成者孰非形容文王所以有天下之象邪樂記曰樂者非謂弦歌干揚樂之末節也童子舞之內則曰成童舞象蓋文王之時雖王事兆見而大統猶未既集也以未既集之統舞之以未成人之童

此所以謂之象舞歟文王世子明堂位祭統仲尼燕居
皆言下而管象春秋傳亦曰象箎南蓋文王之樂歌維
清於堂上奏鐘鼓於堂下舞象於庭其所形容者熙邦
國之典而已未及於法則也肇上帝之禋而已未及於
羣祀也熙邦國之典則人受之矣肇上帝之禋則天受
之矣然則維周之禋豈過是哉先儒以象爲武王樂而
記以三象之說誤矣

勺

勺水爲勺勺酒爲酌是酌者有挹而損之之道也大武
之樂武王作之於前成王酌先祖之道以成之於後其

事則武其道則養天下然武所以毒天下而反有以養之者以武有七德而安民和眾阜財固在其中矣其作樂告成而形容之不亦可乎燕禮言若舞則勺記言十有三年舞勺成童舞象皆小舞也朱干玉戚冕而舞大武以爲舞也周官大舞以大司樂掌之小舞以樂師掌之然則周之舞豈不重於武宿夜乎此勺象所以不言大異乎大武配六樂而謂之大也豈非以大統大勲至是然後集邪傳曰舜樂莫盛於韶周樂莫盛於勺以韶爲盛則是以勺爲盛不知莫重於武之說也白虎通謂周公之樂曰勺其爲智亦疎矣

樂書卷一百六十七終

樂書卷一百六十七

樂書卷第一百六十八

宋宣德郎祕書省正字陳陽撰

樂圖論

雅部

舞

小舞

六

帔舞

羽舞

皇舞

旄舞

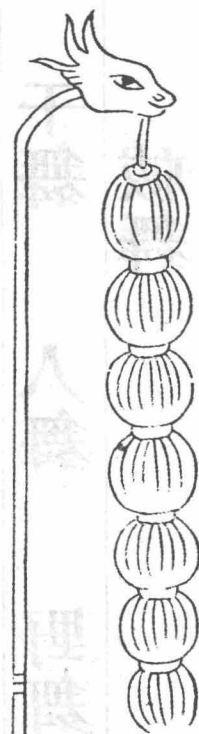
干舞

人舞

野舞

摠論

帔舞

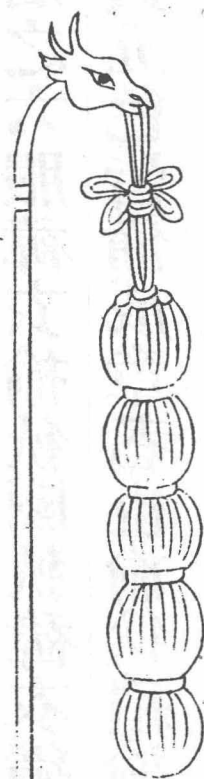

樂師掌教國子小舞有帔舞鼓人凡祭祀百物之神鼓
帔舞者舞師掌教帔舞帥而舞社稷之祭祀女巫掌歲
時祓除旱暵則舞雩蓋帔之爲言祓也社稷及百物之
神皆爲民祓除故以帔舞舞之然則教國子以是責之
以保社稷故也鄭司農曰帔舞者全羽羽舞者析羽鄭
康成曰帔析五采繒爲之今靈星舞子持之是也其亦

互備之歟

羽舞

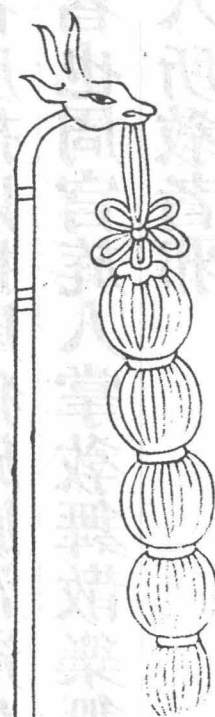

樂師凡國有羽舞舞師掌教羽舞帥而舞四方之祭祀
籥師掌教國子舞羽籥籥祭祀則鼓羽籥之舞賓客饗
食亦如之詩曰右手秉翟所謂羽舞者翟羽可用爲儀
執之以舞所以爲蔽翼者也春秋之時隱公問羽數於

眾仲眾仲曰天子用八諸侯用六大夫四士二羽舞之
制自天子達於士名位不同舞亦異數不過降殺以兩
而已諸侯用六羽則是考仲子之宮而用之非僭而何
此聖人言初獻所以貶之也記曰比音而樂之及干戚
旄羽謂之樂又曰干戚旄狄以舞之言羽又言狄何也
內司服掌后之六服褱衣揄狄闕狄褱衣纁翟於衣
爾雅謂素質五色皆備成章者也揄狄纁翟於衣爾
雅謂青質五色皆備成章者也所謂羽者豈翟狄揄狄
之羽歟狄言體羽言用其實一也

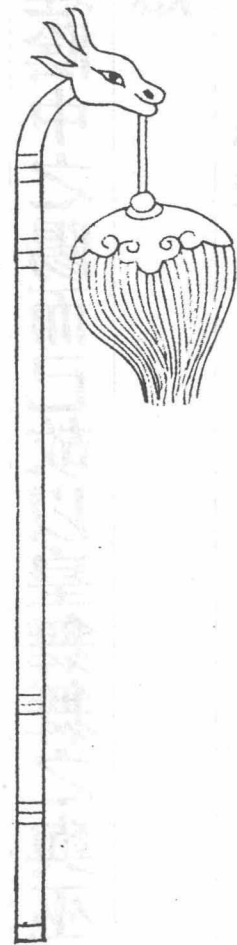
皇舞

干將

舞師掌教皇舞帥而舞旱暵之事樂師掌教國子小舞
有皇舞蓋皇陰類也而能爲其類之長陰中之陽也旱
暵則欲助達陰中之陽而已故以皇舞舞之與巫師女
巫之舞同意

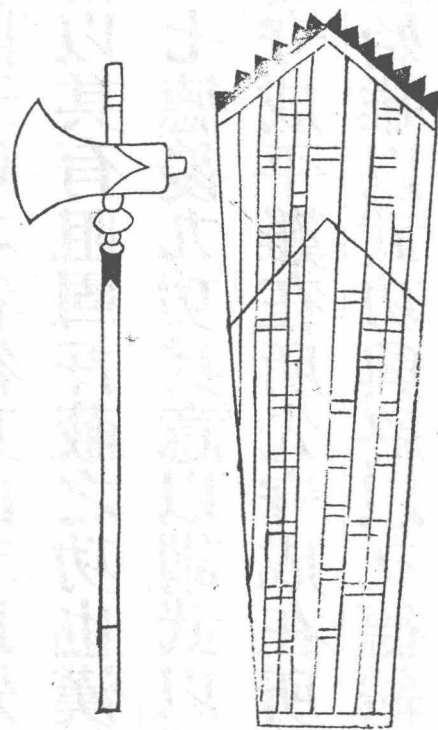
旄舞

傳曰葛天氏之樂三人操鼈牛尾而歌八闋則旄者其
鼈牛之尾歟古之人非特操之以歌亦操之以舞矣旄
牛之尾舞者所持以指麾猶旌旗注鼈牛之毛卿士所
設以標識者也周官旄人掌教舞散樂舞夷樂然則旄
舞豈亦旄人所教者邪

干舞

司干掌舞器祭祀舞者既陳則授舞器既舞則受之賓
饗亦如之司兵祭祀授舞者兵司戈盾祭祀授旅者及
故司戈盾授舞者兵亦如之言兵則不止於干言干則
一器而已郊特牲曰朱干設錫冕而舞大武明堂位曰

朱干玉戚冕而舞大武樂記曰樂者非謂干揚也樂之末節也故童子舞之祭統曰及舞君執干戚就舞位則干者自衛之兵非伐人之器也自天子達於童子未嘗不執是舞之所以示其有武事也然亦特樂之末節而已故樂師教國子以之者欲其由末以知本也舞師祭山川以之者以其有阻固扞蔽之功也漢舞先武德後文始唐舞先七德後九功其意以謂武以威眾而平難文以附眾而守成平難在所先守成在所後唐太宗謂封德彝曰朕始雖以武功興終以文德綏海內謂文容不如蹈厲斯言過矣考之於古周官司兵掌五兵五盾

以待軍事詩曰龍盾之合又曰蒙伐有苑春秋傳曰狄
虺彌建大車之輪以爲櫓國語曰官師奉文犀之渠以
爲盾先儒以櫓爲大盾以伐爲中干則盾之見於經傳
有櫓干伐渠之異名其爲盾一也盾之爲物以革爲之
其背曰瓦左傳曰中其楯瓦是也其瓦設錫記曰朱干
設錫是也朱質而繪以龍龍之外又繪以雜羽蒙雜羽也其
繫之也以繡韋其屬繡韋也以紛書曰矯乃干則矯者
繫以紛也國語曰輕罪贖以鞮盾則鞮上繡韋也舞者
所執之干其制如此隋初武舞三十二人執戈三十二
人執戚皆配以盾而半執龍盾半執龜盾蓋惑於鄭氏

其背如龜之說也是不知所謂如龜者其背耳非其飾也孔安國釋書之禹謨以舞干羽爲文舞又失之矣今之鹵簿卽干櫓之櫓豈古者櫓鹵通用邪

人舞

舞以干戚羽旄爲飾以手舞足蹈爲容故樂記樂師均以人之手舞終焉樂記詩序言手之舞之足之蹈之孟子言足之蹈之手之舞之者主情動於中形於外言之則始而有終故先手舞後足蹈者主樂之生惡可已言之則終而有始故先足蹈後手舞通禮義纂曰古者臣於其君有拜手稽首之禮自後魏以來臣之受恩皆以手舞足蹈爲喜抃之極也豈亦源流於此歟

野舞

地官舞師掌教小舞凡野舞則皆教之教舞至於野人不遺則舞師所教亦無所不至矣

摠論

執干揚而舞之兵舞也列五采繒爲之帔舞也析眾羽爲之羽舞也以鳳之羽爲之皇舞也以旄牛之尾爲之旄舞也舞師先兵舞祓舞繼之以干與人者樂師以教其儀爲主則以飾之盛者爲先舞師以教其用爲主則以事之急者爲先故也人君之於天下有山川以阻固然後能保社稷有社稷以祓除然後可以有事於四方有事於四方然後可以待變事此山川社稷四方所以言祭祀而先之於旱暵所以言事而後之也鄭司農曰社稷以帔宗廟以羽四方以皇辟雍以旄兵事以干星

辰以人鄭康成曰四方以羽宗廟以人山川以干旱暵以皇然古者之於大祭祀有備樂必有備舞春秋書有事于太廟萬入去籥則宗廟用干與羽矣若夫散而用之則有所不備故山川以干社稷以帔四方以羽旱暵以皇二鄭之論疎矣大司樂曰舞咸池以祭地示則社稷不特帔舞也舞大夏以祭山川則山川不特兵舞也於咸池之類言其章不言其器於帔舞之類言其器不言其章互備故也樂師備六舞先羽舞後干舞舞師止於四舞先兵舞後羽舞何也曰樂師主教國子而舞不可以不備舞師主教野人特其用者而已敎國子先文

與大司樂同意教野人先舞以野人朴而武故也書言
舞干羽于兩階樂記比音而樂之及干戚羽旄謂之樂
郊特牲明堂位祭統皆言朱干玉戚以舞大武皮弁素
積以舞大夏簡兮之詩言碩人俟俟公庭萬舞繼之左
手執籥右手秉翟要皆先武後文者蓋堯舜揖遜其舞
先干後羽者以苗民逆命故也湯武征伐其舞先武後
文者以有武功爲大故也

樂書卷一百六十八終

[G e n e r a l   I n f o r m a t i o n]

书名 = 中国古代音乐文献集成   第二辑   9

作者 = 王耀华，方宝川主编；郑俊晖本册执行主编

页数 = 5 7 6

S S 号 = 1 3 1 6 5 5 4 2

出版日期 = 2 0 1 2 . 1 0

出版社 = 北京图书馆出版社